周易集解纂疏

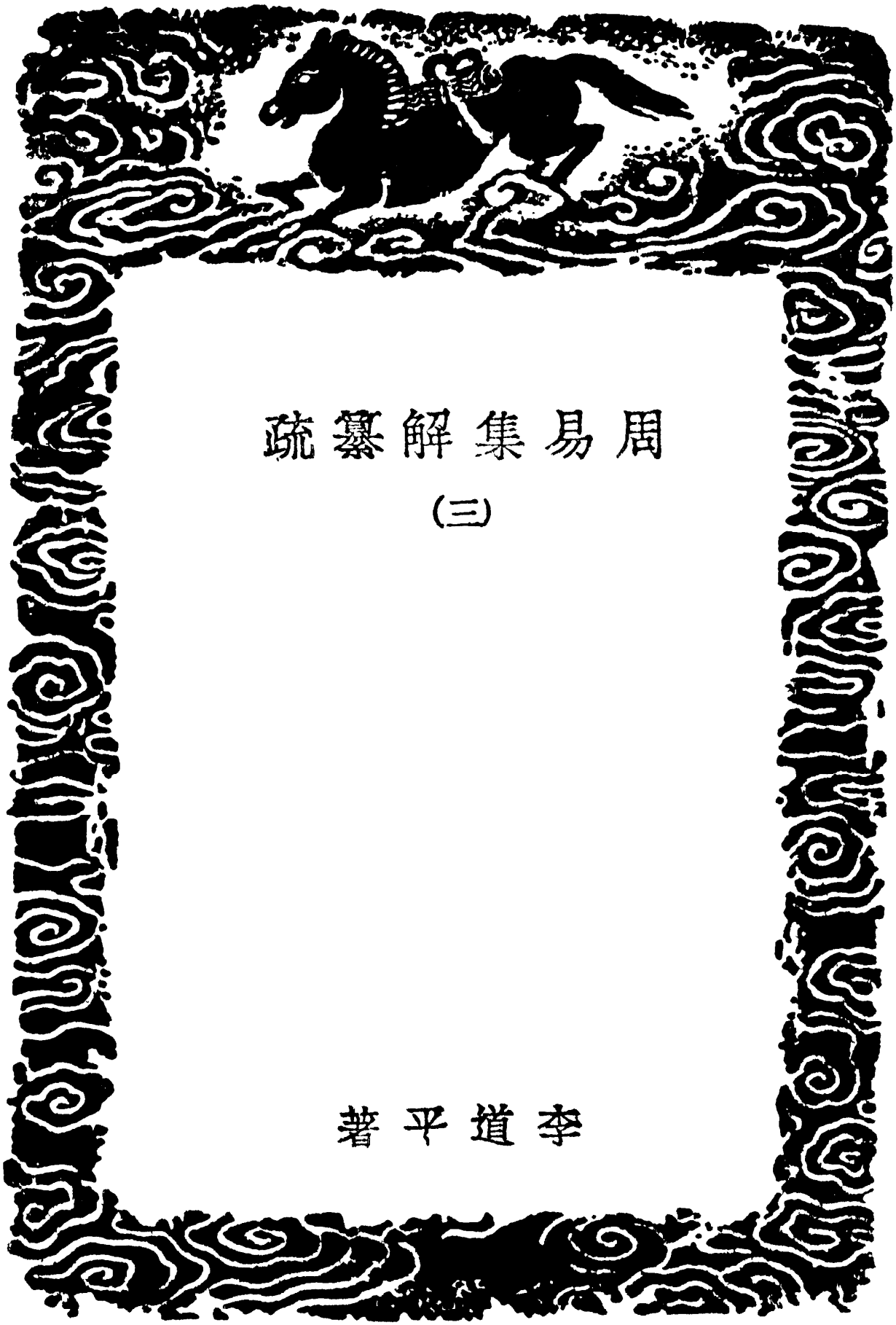
三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易集解纂疏

(三)

李道平著

周易集解纂疏卷三

上經泰傳第三

序卦曰。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。崔憬曰。以禮導之必通。通然後安。所謂君子以辯上下定民志。通而安也。〔疏〕乾文言曰。嘉會足以合禮。利者義之和也。故以禮導之必通。曲禮曰。人有禮則安。禮主亨通。故泰然後安。合上下而辯之。而民志以定。所謂通而安也。天地交而萬物通爲泰。故曰泰者通也。

䷊ 乾下坤上。泰。小往大來。吉亨。虞翻曰。陽息坤。反否也。坤陰詘外爲小往。乾陽信內稱大來。天地交。萬物通。故吉亨。〔疏〕泰三陽息臨。云息坤者。乾坤消息往來于否泰。自姤至否。坤成乾滅。則陽息而反泰。自復至泰。乾成坤滅。則陽消而反否。故否泰反其類。乃見消息之用。此云反否。在他卦則云旁通是也。坤陰稱小。陰本居下。自內而出爲往。繫下曰。往者詘也。故坤陰詘外爲小往。乾陽稱大。陽本居上。自外而反爲來。繫又曰。來者信也。故乾陽信內爲大來。二五失位。二升五。五降二。天地交。萬物通。成既濟定。故吉亨。

彖曰。泰。小往大來。吉亨。蜀才曰。此本坤卦。小謂陰也。大謂陽也。天氣下。地氣上。陰陽交。萬物通。故吉亨。〔疏〕泰息自坤。故云此本坤卦。陰詘故稱小。陽信故稱大。泰子消息泰者通也。故四德獨言亨。則是天地交而萬物通也。何妥曰。此明天爲天子。正月值日卦。月令曰。是月也。天氣下降。地氣上騰。故云天氣下地氣上。天氣下即大來也。地氣上即小往也。又曰。天地和同。草木萌動。故云陰陽交。萬物通。惟交故通。通故吉且亨也。

道泰也。夫泰之爲道。本以通生萬物。若天氣上騰。地氣下降。各自閉塞。不能相交。則萬物無由得生。明萬物生由天地交也。〔疏〕自天地言之。則以通生萬物爲泰。如蜀才注是已。否則如月令所云。孟冬之月。天氣上騰。地氣下降。天地不通。閉塞而成冬。萬物奚由而

生。故云明萬物生由天地交也。案乾下坤上。乾天坤地。乾二之坤五。坤五降乾二成坎離。天地以坎離交陰陽。故曰天地交。乾升曰雲行。坤降曰雨施。雲雨澤物。品彙咸亨。又乾陽物。坤陰物。坎爲通。故曰萬物通。謂已成既濟定時也。

上下交而其志同也。何妥曰。此明人事泰也。上之與下。猶君之與臣。君臣相交感。乃可以濟養民也。天地以氣通。君臣以志同也。〔疏〕以人事之泰言之。則君上臣下。交相感應。乃可濟養萬民。陰陽有氣。故天地之通以氣言。上下有志。故君臣之同以志言。愚案二升五。五降二。二五相應爲上下交。已交成既濟。坎爲志。兩坎爲上下志。又互震伏巽。同聲相應。故曰上下交而其志同也。

內陽而外陰。內健而外順。何妥曰。此明天道也。陰陽之名。就爻爲語。健順之稱。指卦爲言。順而陰居外。故曰小往。健而陽在內。故曰大來。〔疏〕此又以天道言也。稽覽圖六十四卦策術曰。陽爻九。陰爻六。軌術。陽爻九七。陰爻八六。故云陰陽之名。就爻爲語。繫下曰。乾天下之至健。坤天下之至順也。故云健順之稱。指卦爲言。坤順而陰詘居外。故曰小往。乾健而陽信在內。故曰大來。內外當位。天道所以常泰也。

內君子而外小人。崔憬曰。此明人事也。陽爲君子。在內健於行事。陰爲小人。在外順以聽命。〔疏〕此又以人事言也。君子之性剛彊。故陽爲君子。信在內則健於行事。小人之性柔弱。故陰爲小人。詘在外則順以聽命。內外得所。人事所以常泰也。

君子道長。小人道消也。九家易曰。謂陽息而升。陰消而降也。陽稱息者長也。起復成巽。萬物盛長也。陰言消者。起姤終乾。萬物成熟。成熟則給用。給用則分散。故陰用特言消也。〔疏〕陽主息。息故升。陰主消。消故降。月令鄭注。陽生爲息。故息卽長也。起于復。終成巽。巽居東南。萬物盛長之時也。陰主消。陰之消陽起于姤。終反成乾。乾居西北。萬物已成熟之後也。物已成熟則給用于人。給用于人則分散矣。陰消自有而無。故陰用特言消也。君子陽也。內之陽日息。故曰君子道長。小人陰也。外之陰日消。故曰小人道消也。

象曰。天地交。泰。荀爽曰。坤氣上升。以成天道。乾氣下降。以成地道。天地二氣若時不交。則爲閉塞。今既相交。乃通泰。〔疏〕雜卦傳曰。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道消。義並同也。地本在下。今坤氣上升。卽天氣上騰是也。以成天道者。陰濟陽也。天本在上。今乾氣下降。卽天氣下降是也。以成地道者。陽濟陰也。若二氣不交。則閉塞不通矣。惟交故通。通故曰泰。

后以財成天地之道。虞翻曰。后君也。陰升乾位。坤女主。故

稱后。坤富稱財。守位以人。聚人以財。故曰成天地之道。〔疏〕后。君也。釋詁文。陰升乾位女主故稱后者。曲禮。天子有后。疏云。后。後也。言其後于天子。亦以廣後胤也。白虎通。商以前皆曰妃。周始立后。正嫡曰王后。蓋古者君稱后。後世君稱王。妃遂稱后。故以坤爲女主稱后也。地生萬物。故坤富稱財。五爲天位。乾爲人。坤爲財。坤居五位。尚二中行。是守位以人。聚人以財。故曰成天地之道也。愚案。后本君稱。茲不稱天子王者。以坤爲后土。杜預左傳注云。土爲羣物主。故稱后。是也。非女主稱后也。財。釋文云。荀作裁。釋言疏云。財裁音義同。史記封禪書。民里社各自財以祠。漢書郊祀志作自裁是也。繫上曰。坤化成物。故曰財成。道有偏陰偏陽。則財而成之。如周官所云。燮理陰陽是也。

輔相天地之宜。以左右民。虞翻曰。相。贊左右助之。震爲左。兌爲右。坤爲民。謂以陰輔陽。詩曰。宜民宜人。受祿于天。鄭玄曰。財。節也。輔相。左右助也。以者。取其順陰陽之節。爲出內之政。春崇寬仁。夏以長養。秋敎收斂。冬敕蓋藏。皆可以成物助民也。〔疏〕虞注。相訓贊者。釋詁曰。相。導也。注。謂贊勉。是也。又曰。左右助勵也。故云左右助之也。震春爲左。兌秋爲右。坤衆爲民。以六居五。故謂以陰輔陽也。宜民宜人。受祿于天。詩假樂文。引此言。坤承乾命。以地輔相于天而宜民也。愚案。天地之宜。如考工記天有時地有利是也。輔相則因天時順地利也。鄭注。節彖曰。節以制度。不傷財。故云財節也。詩小雅無棄爾輔。注云。輔以佐助。左右爲助。見爾雅。故云輔相左右助也。以者。釋后以也。取其順陰陽之節者。釋財成天地之道。爲出內之政者。釋輔相天地之宜也。體互震兌。震春兌秋。故春崇寬仁秋敎收斂。二五易位成既濟。離夏坎冬。故夏以長養。冬敕蓋藏。云皆可以成物助民者。釋以左右民也。愚案。天道尚左。地道尚右。天左故稱佐。地右故稱佑。皐陶謨曰。予欲左右民。有是其義也。

初九。拔茅茹以其彙征。吉。王弼曰。茅之爲物。拔其根而相牽引也。茹。相牽引之貌也。三陽同志。俱志在外。初爲類首。已舉則從。若茅茹也。上順而應。不爲違距。進皆得志。故以其類征吉也。〔疏〕茅根相連。拔則牽引。茹。牽引之貌也。內三陽同志。與坤爲正應。故云俱志在外。鄭云。彙。類也。初爲陽類之首。已舉則二陽相從。如茅之茹也。上坤爲順。下應于乾。不相違距。陽升爲進。進皆得志。故曰以其彙征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。虞翻曰。否泰反其類。否巽爲茅茹。茅根。艮爲手。彙。類也。初應四。故拔茅茹以彙。震爲征。得位應四。征吉。外謂四也。〔疏〕否泰反其類。雜卦文。反類。卽旁通也。否三互巽。巽爲草木。剛爻爲木。柔爻爲草。又巽

爲白。柔白故爲茅也。否初應四。與四同體在地中。故茹爲茅根也。艮爲手。說卦文。艮在否四。拔茅以手也。乾初无正應。確乎不拔。言難拔也。泰初與四正應。拔茅茹言易拔也。彙類也。本鄭注。謂乾三陽爲類也。四拔初。初卽應四。故曰拔茅茹以彙也。陽息初震行爲征。初得位與四正應。故征吉也。四應初既濟定。四體坎爲志。故外謂四也。案初動成巽。亦爲茅。

九二。包荒。翟元曰。荒。虛也。二五相應。五虛无陽。二上包之。〔疏〕荒。荒古今字。鄭云。荒讀爲康。虛也。翟從鄭。故訓虛。詩桑柔具贅卒荒。毛傳。荒。虛也。乾盈坤虛。故五虛無陽。二五相應。二當升五。故上包之。

用馮河。不遐遺。荀爽曰。河出于乾。行于地中。陽性欲升。陰性欲承。馮河而上。不用舟航。自地升天。道雖遼遠。三體俱上。不能止之。故曰不遐遺。〔疏〕釋水。河出崑崙虛。漢書溝洫志。武帝時。齊人延年上書。言河出崑崙。經中國。注渤海。是其地勢西北高而東南下也。說卦。乾西北之卦也。河源出于西北。故云河出于乾。孟子曰。水由地中行。江淮河漢是也。今在坤下。故云行于地中。乾鑿度曰。陽氣升上。陰氣欲承。故云乾性欲升。陰性欲承。詩小旻。不敢馮河。毛傳。馮陵也。故云馮河而上。不用舟航。馮河上五。將爲既濟也。二升五。是自地升上也。歷乾。是天道遼遠也。二獨上。非三體俱上也。五應二。是雖遠不能止之也。故曰不遐遺。

朋亡。得尙于中行。荀爽曰。中謂五。坤爲朋。朋亡而下。則二上居五而行中和矣。〔疏〕五居上中。故中謂五。坤曰西南得朋。故坤爲朋。坤喪乙爲亡。五離朋類而下。故云朋亡而下。尙與上通。五下二則二上居五。各得其正而行中和矣。中和。謂六二九五。合言之則二五爲中。相應爲和。分言之則五爲中。二爲和。故周禮大宗伯。以天產作陰德。以中禮防之。以地產作陽德。以和樂防之。天地者二五也。天交乎地。以天產作陰德也。五爲中。故以中禮防之。地交乎天。以地產作陽德也。二爲和。故以和樂防之。又曰。以禮樂合天地之化。百物之產。中庸所謂致中和。天地位焉。萬物育焉是也。

象曰。包荒。得尙于中行。以光大也。虞翻曰。在中稱包。荒。大川也。馮河涉河。遐遠。遺亡也。失位變得正體坎。坎爲大川。爲河。震爲足。故用馮河。乾爲遠。故不遐遺。兌爲朋。坤虛无君。欲使二上。故朋亡。二與五易位。故得上于中行。震爲行。故光大也。〔疏〕二在中爲上下所包。故稱包。荒从巛巛。川本字也。說文。荒。水廣也。故云荒大川。釋訓。馮河。徒涉也。故馮河云涉河。遐遠。釋詁文。遺亡也。說文文。二陽失位變陰得正。其體爲坎。坎爲水。故爲大川而稱荒也。九家說卦。坎爲河。今作可者。磨滅之餘也。互震爲足。以震足涉坎水。故用馮河。昭十八年左

傳曰。天道遠。故乾爲遠。雖遠不亡。故曰不遐遺。兌象曰。君子以朋友講習。故兌爲朋。坤陰居五。故坤虛无君。二上居五則兌毀。故曰朋亡。尙與上通。二五易位則二得尙于中行。震足爲行。五下二成離。離爲光。乾爲大。故光大也。

九三。无平不陂。无往不復。虞翻曰。陂傾。謂否上也。平謂三。天地分。故平。天成地平。謂危者使平。易者使傾。往謂消外。復謂息內。從三至上。體復。終日乾。乾反復道。故无平不陂。无往不復。〔疏〕鄭注樂記云。陂傾也。三應上。上者泰之極。而否之始也。故謂否上也。平謂三者。泰三也。內天外地。自三爻分。故三稱平也。上互震爲大塗。故稱平。下互兌爲澤。故稱陂。天成地平。本書大禹謨文。危者使平。易者使傾。繫下文。平易。泰三也。危傾。否上也。泰盈三則消。外而爲否傾。是爲易者使傾。否窮上則復。初而爲泰平。是爲危者使平也。往謂消外者。坤爲消也。復謂息內者。乾爲息也。從三至上。復體半見。終日乾乾反復道。乾九三象傳文。謂否反成泰。至三而盈。當反復道。乃不陂。故曰无平不陂。无往不復也。

艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。虞翻曰。艱。險。貞。正。恤。憂。孚。信也。二之五得正在坎中。故艱貞。坎爲憂。故勿恤。陽在五。孚。險。坎爲孚。故有孚。體噬嗑食也。二上之五。據四。則三乘二。故于食有福也。〔疏〕艱。難也。險。亦難也。故云艱險。貞。正。見師彖傳。恤。憂。孚。信。釋詁文。二之五得正。三在坎中。故艱貞。說卦曰。坎爲加憂。故勿恤。三得位承上。故无咎。陽在五。五孚于坎險者。以三坎又爲孚也。故有孚。二五易位。體象噬嗑。雜卦曰。噬嗑食也。二之五則五據四陰。卽三乘二陰。乘陰和則有福。故于食有福也。愚案。二之五成既濟。三體坎。坎險。故艱得正。承上故无咎。坎雖爲憂。得正則勿恤。坎爲孚。三坎與五坎相孚。故曰其孚坎。又互離爲水火。昭十二年左傳曰。水火醯醢鹽梅以烹魚肉。燀之以薪。故爲食福。善也。乾積善。故爲福。五坎既濟九五也。九五乾陽爲實。故曰實受其福。三坎孚之。故曰于食有福。言處極盛之時。而以艱貞之道持盈保泰。則可長享其福也。

象曰。无平不陂。天地際也。宋衷曰。位在乾極。應在坤極。天地之際也。地平極則險陂。天行極則還復。故曰无平不陂。无往不復也。〔疏〕三在乾上。故云位在乾極。三與上應。故云應在坤極。小爾雅曰。際。接也。坤與乾接。故云天地際也。地以形言。故云平極則險陂。天以氣言。故云行極則還復。乾盡坤接。

六四。翩翩不富。以其鄰。虞翻曰。二五變時。四體離飛。故翩翩。坤虛无陽。故不富。兌則平必陂。往必復。故曰无平不陂。无往不復也。四震東。故稱其鄰。三陰乘陽。不得之應。象曰。皆失實也。

〔疏〕二五變時成既濟四體離離爲雉又南方朱雀象鳥飛故曰翩翩坤凝乾元故廣生爲富坤虛无陽則不富矣互兌秋爲西震春爲東故曰其鄰三陰皆下乘陽之應則成否矣故不得之應也不之應則无陽无陽失實矣　愚案詩小雅曰緝緝翩翩毛傳云往來貌四與三接否泰往來之交四曰翩翩義取往來卽三无往不復之意坤廣生爲富三互震兌爲鄰四爲坤始四雖富不以富耀其鄰也

不戒以孚。虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義〔疏〕謂坤邑人不戒者坤爲邑此卦无邑人象因比言之也二升五乾二信實來孚於坤邑也戒告也四體震爲言二來震滅成坎故不戒以孚也二上居五體坎爲心中而且正故有中心願之象也比五由師二升比二爲邑人故云與比邑人不戒同義也案三承四曰其孚四乘三故曰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也。宋衷曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也〔疏〕四在震震驚故爲翩翩之象陽實陰虛坤三爻皆陰故皆失實也

不戒以孚中心願也。九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也〔疏〕乾二升居五坤五降居二故云乾升坤降各得其正乾鑿度曰陰性欲承故云陰得承陽陽承五也五坎爲心四陰承之故云皆陰心之所願也

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也　虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也〔疏〕九家注五爲天子故五者帝位震東方乙位東故震象稱乙互震居五是爲帝乙陰爻居于尊位帝者姊妹之象也三爲震初五在其後是以知其爲妹也五與二爲陰陽正應故五當下嫁于二也婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文故歸妹謂嫁也五下居二得中得正故云中和相承元吉者與坤六五黃裳元吉同占也　虞注帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙帝乙紂父者書多士曰自成湯至于帝乙哀九年左傳晉趙鞅筮得此爻其言曰微子帝乙之元子也故知帝乙爲紂父也又子夏傳曰帝乙歸妹湯之嫁妹也世本湯名天乙故稱帝乙京房章句載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義其辭未必傳于

上世。然亦以帝乙爲湯也。又荀爽後漢書本傳。言湯有娶禮。歸其妹于諸侯也。是先儒皆以帝乙爲湯也。歸嫁也。釋見上。自二至五。體互震兌。震長男故爲兄。兌少女故爲妹。坤爲妻道。五當降二。故爲嫁妹。祉福也。釋詁文。五變則體互離。離爲大腹。說卦文。是嫁妹而孕也。得位故正中。正中故以祉元吉也。愚案。三四爲天地之交。易位則體歸妹於五言之者。五爲卦主也。

象曰。以祉元吉。中以行願也。九家易曰。五下于二而得中正。故言中以行願也。〔疏〕五陰下居于二。中而且正。互震足爲行。坎心爲願。是得中以行其願。故曰中以行願也。

上六。城復于隍。虞翻曰。否艮爲城。故稱城。坤爲積土。隍城下溝。無水稱隍。有水稱池。今泰反否。乾壞爲土。艮城不見。而體復象。故城復于隍也。〔疏〕泰之上。否之三也。泰之三本否之四。故取否艮爲城。艮爲門闕。又陽在外以固內。故稱城。坤爲地。故爲積土。釋言曰。隍。壑也。說文曰。隍。城池也。故云隍城下溝。又曰。有水曰池。無水曰隍。故云无水稱隍。有水稱池也。今泰反爲否。則乾壞爲坤。艮象不見。而復體半形。故曰城復于隍。上宜體坎爲水。既濟未成。故溝无水而爲隍也。

勿用師。自邑告命。貞吝。虞翻曰。謂二動時體師。陰皆乘陽行不順。故勿用師。坤爲自邑。震爲言。兌爲口。否巽爲命。今逆陵陽。故自邑告命。命逆不順。陰道先迷。失實遠應。故貞吝。〔疏〕二動時體師者。二至上體師也。天地雖交。以坤三陰乘陽。是爲行逆不順。故勿用師。坤身爲自。衆爲邑。故坤爲自邑。謂上也。互震聲爲言。又互兌爲口。皆謂三也。巽象曰。重巽以申命。故否三互巽爲命。今逆行陵陽而告于坤。故爲自邑告命。否巽行于上。故爲命逆不順。坤卦辭曰。先迷。故爲陰道先迷。上體无陽而下應三命。故爲失實遠應。上六得位。雖正亦吝。故曰貞吝。愚案。上極則泰反爲否。乾毀坤成。故城復于隍。坤衆爲師。乾成坤壞。故勿用師。自坤邑告命于否巽。三上雖爲正應。但否時震毀。告命不行。雖貞亦吝也。

象曰。城復于隍。其命亂也。九家易曰。乾當來上。不可用師而拒之也。自邑者。謂從坤性而降也。告命者。謂下爲巽。宣布君之命令也。三陰自相告語。俱下服順承乾也。城復于隍。國政崩也。坤爲亂。否巽爲命。交在泰上。故其命亂也。〔疏〕言否時乾當來上。非坤衆所能拒也。坤爲邑。陰性降。故自邑爲從坤性而降也。否巽爲命。故告命謂下爲巽。應在乾上。乾爲君。故宣布君之命令也。否三互巽爲命。坤身爲自。故云三陰自相告語。上陰降則四五俱降。故云俱下服順承乾也。坤陰爲亂。而互否巽三交于上。故曰其命亂也。既濟彖曰。初吉終亂。傳謂終止則亂。其

道窮也。卽命亂之義也。

序卦曰。物不可以終通。故受之以否。崔憬曰。物極則反。故不終通而否矣。所謂城復于隍者也。〔疏〕雜卦傳。否泰反其類也。故物極則反。通不終通。而泰受以否矣。泰之反否。其機始于三。而其勢成于上。泰之否。泰之上爲之也。泰上象曰。城復于隍。其命亂也。其卽否之謂乎。

䷋ 坤下乾上 否之匪人。不利君子貞。大往小來。虞翻曰。陰消乾。又反泰也。謂三比坤滅乾。以臣弒其君。子弒其父。故曰匪人。陰來滅陽。君子道消。故不利君子貞。陰信陽詘。故大往小來。則是天地不交而萬物不通。與比三同義也。〔疏〕否。消卦也。自乾來。故云陰消乾。與泰旁通。故云反泰。陰消至三成坤。故云比坤滅乾。臣謂坤。子謂遯艮也。遯消至二。雖艮子弒父。然乾猶未滅。故弒君弒父並在否三。人道滅絕。故曰匪人。君子謂五。陰來滅陽。陽道有日消之勢。五雖得位。其勢將消。故不利君子貞也。陽詘在外。故曰大往。陰信在內。故曰小來。否象閉塞。故天地不交而萬物不通也。比三體剝。剝四曰剝牀以膚。弒父弒君。故曰比之匪人。否三亦體剝艮膚也。故云與比三同義也。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。崔憬曰。否不通也。於不通之時。小人道長。故云匪人。君子道消。故不利君子貞也。〔疏〕泰通也。否與泰反。故云不通。於否之時。陰道日長。故稱匪人。陽道日消。故不利君子貞。大往小來。蜀才曰。此本乾卦。大往陽往而消。小來陰來而息。〔疏〕乾陽消而成否。故云此本乾卦。陽稱大陽往而消。是大往也。陰稱小陰來而息。是小來也。則是天地不交而萬物不通也。何妥曰。此明天道否也。〔疏〕此以天道言也。乾不降。坤不升。故天地不交。不成既濟。故萬物不通。乾鑿度曰。天地不變。不能通氣。鄭彼注云。否卦是也。上下不交而天下无邦也。何妥曰。此明人事否也。泰中言志同。否中云无邦者。言人志不同。必致離散而亂邦國。崔憬曰。君臣乖阻。取亂之道。故

言无邦。〔疏〕何注。此以人事言也。志爲氣帥。民爲邦本。泰交故民志同而邦本以固。否則上下不交而人志不同。必致民心離散而邦國擾亂。故曰无邦。崔注。乾爲君在上。坤爲臣在下。上下不交則君臣乖阻。賢人在下。无輔於上。故爲取亂之道。乾爲人。坤爲邦。不交則坤虛无人。故曰无邦。

內陰而外陽。內柔而外剛。崔憬曰。陰柔謂坤。陽剛謂乾也。〔疏〕陰柔謂坤在內。陽剛謂乾在外。說卦曰。立地之道。曰柔與剛。泰彖傳曰。內健而外順。順者順乎乾。今坤消乾。坤成則乾毀。柔剛屬坤。故變健順言柔剛矣。

內小人而外君子。小人道長。君子道消也。崔憬曰。君子在野。小人在位之義也。〔疏〕君子在野。小人在位。書大禹謨文。小人謂三。君子謂五。陰消至三。故小人道長。至五成剝。故君子道消也。

象曰。天地不交否。宋衷曰。天地不交。猶君臣不接。天氣上升而不下降。地氣沈下。又不上升。二氣特隔。故云否也。〔疏〕乾爲天爲君。坤爲地爲臣。故天地不交。猶君臣不接。陽性本升。今又在上。故云天氣上升而不下降。陰性本降。今又在下。故云地氣沈下又不上升。二氣相隔其象爲否。否者閉塞不通也。卽月令天氣上騰地氣下降天地不通之義也。但否于消息爲七月卦。月令舉于孟冬者。七月否之始。孟冬否之成也。

君子以儉德辟難。不可營以祿。虞翻曰。君子謂乾。坤爲營。乾爲祿。難謂坤。爲弑君。故以儉德辟難。巽爲入伏。乾爲遠。艮爲山。體遯象。謂辟難遠遁入山。故不可營以祿。營或作榮。儉或作險。孔穎達曰。言君子於此否時。以節儉爲德。辟其危難。不可榮華其身以居祿位。若據諸侯公卿而言。是辟時羣小之難。不可重受官爵也。若據王者言之。謂節儉爲德。辟陰陽厄運之難。不可自重榮貴而驕逸也。〔疏〕虞注。陽爲君子。故君子謂乾。營求。陰道也。故坤爲營。曲禮。士曰不祿。謂其死也。生則祿。死則不祿。乾陽爲生。故乾爲祿。陰消至否。坤臣弑君。故難謂坤爲弑君。儉約也。艮爲慎。乾爲敬。故曰儉德。危邦不入。亂邦不居。故以儉德辟難。巽入也。三互巽。故爲入。天道遠。故坤伏乾爲遠。互艮爲山。二至上象遯。故爲辟難。當遠遯入山。坤消乾祿。故不營以祿。營或作榮。今王弼本是也。儉或作險。釋文亦未詳。孔注。士君子伏處草野。有道則見。無道則隱。進退可以自如。若身據王侯公卿之貴。不幸而遭否阨。亦必節儉爲德。遵養時晦。以俟休明。在公卿則辟時羣小之難。不可重受官爵。在王者則辟陰陽阨運之難。不可自重榮貴而驕逸。位既不同。義亦攸別。疏特推廣其說。以備占者之用。庶幾貴賤

咸宜而經无滯旨矣。

初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。荀爽曰。拔茅茹。取其相連。彙者類也。合體同包。謂坤三爻同類相連。欲在下也。貞者正也。謂正居其所則吉也。〔疏〕泰取拔茅。以否互巽也。釋見泰。初三互巽柔爻爲茅。初二三陰相連。象茅根爲茹。故云拔茅茹。取其相連。彙訓類。本鄭注。合體謂合坤體。同包謂二三同包。坤三爻皆陰。故云同類相連。不言征。故云欲在下也。貞者正也。本師彖傳。初不正。變之正。不征則正居其所。故吉也。愚案。泰否初爻皆取象于茅。其初難知。聖人不肯違疑其異。但九爲陽剛。君子之象也。故稱其共進則吉。六爲陰柔。小人之象也。故戒以守正則吉。且否初言亨者。初動成剛。反泰之始。泰者通也。故獨言亨。與泰卦吉亨同辭。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。九家易曰。陰志在下。欲承君也。案。初六巽爻。巽爲草木。陽爻爲木。陰爻爲草。初六陰爻。草茅之象也。〔疏〕九家注。初應四。四變應初。體坎。故爲志。乾爲君。卦五爲君位。坤性承乾。初應四。是承乾君也。二承五。初與三。以其陰類在下。同承五君。故曰志在君也。案。陰消陽自巽始。姤初是也。故以初六爲巽爻。巽爲木。謂陽爻。其陰爻則草也。故以初六陰爻爲草茅之象。

六二。包承。小人吉。大人否亨。荀爽曰。二與四同功。爲四所包。故曰包承也。小人二也。謂一爻獨居。閒象相承。得繫于陽。故吉也。大人謂五。乾坤分體。天地否隔。故曰大人否也。二與四同功。繫下文。四承五。二爲四所包。故曰包承。陰本小人。二居否時。位雖得正。亦象小人也。〔疏〕一爻獨居正位。閒隔三象。與四相承于五。是得繫于陽。爲正應。故吉也。五位天子。又屬陽爻。故爲大人。乾陽坤陰。分陰分陽。故云分體。天地不交。故云否隔。五爲卦主。故云大人否也。二五得中。又爲陰陽正應。故否義得通。通故雖否亦亨也。愚案。二正承五。爲五所包。故包承。小人道長。故小人則吉。君子道消。故大人則否。然得正應。五爲五所包。故雖否亦亨也。

象曰。大人否亨。不亂羣也。虞翻曰。否。不也。物三稱羣。謂坤三陰亂弒君。大人不從。故不亂羣也。〔疏〕否不也。說文文。詩小雅。或羣或友。毛傳。獸三稱羣。故云物三稱羣。坤三爻故稱羣。坤陰爲亂。有弒君之象。時雖否隔。大人居五。以中正感之。不爲羣陰所亂。故曰不亂羣也。

六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。荀爽曰。卦性爲否。其義否隔。今以不正與陽相承。爲四所包。違義失正。而可羞者。以位不當故也。〔疏〕卦性本有否隔之義。而否實成于三

也。三以不正之陰。與四相承。爲四所包。既違泰義。又失正陰。可羞孰甚焉。其可羞者。以位不中不正不當故也。案虞云。坤爲恥。廣雅。恥羞也。陰消至三。否象始成。位既不正。爲上所包。以陽包陰。是包羞也。孟子曰。無羞惡之心非人也。故象以三爲匪人。三與上應。皆不得正。故曰位不當也。

九四。有命无咎。疇離祉。九家易曰。巽爲命。謂受五之命以據三陰。故无咎。无命而據則有咎也。疇者類也。謂四應初據三與二同功。故陰類皆離祉也。離附祉福也。陰皆附之。故曰有福。謂下三陰離受五四之福也。〔疏〕巽爲申命。互巽故爲命。四承五。故謂受五之命。受命以據三陰故无咎。若无命而失位據陰則有咎矣。漢書律曆志曰。疇人子弟分散。李奇注云。同類之人。是疇爲類也。坤彖傳曰。乃與類行。繫上曰。方以類聚。此卦曰彙曰疇。皆以陰爲類也。繫下曰。二與四同功。四遠應初。近據三又與二同功。皆上與乾爲正應。故同類。陰爻皆得上離乾祉也。離彖傳曰。離麗也。訓離爲附。謂附著也。故離義與麗同也。祉福也。釋詁文。陰附于陽。故皆有福。四承王命。故謂下三陰離受五四之福也。象曰。有命无咎。志行也。荀爽曰。謂志行于羣陰也。〔疏〕四承五命。下據三陰。而陰類皆離其福。是四之志得行于羣陰也。

九五。休否大人吉。九家易曰。否者消卦。陰欲消陽。故五處和居正。以否絕之。乾坤異體。升降殊隔。卑不犯尊。故大人吉也。〔疏〕否爲消卦。坤陰欲消乾陽。以九居五。故處和居正。休者止息。否者閉隔。故以否絕之爲休否。天地不交。故乾坤異體。上下不交。故升降殊隔。否爲七月卦。是時萬物已成。乾坤位定。卑不犯尊。故大人吉也。又鄭注。休美也。義亦通。其亡其亡。荀爽曰。陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。陰欲消陽。由四漸有及五之勢。存不忘亡。故曰其亡其亡。猶曰豈謂坤性順從。不能消乾使亡。〔疏〕其亡乎。豈其亡乎。言陰雖善消。而坤性順從。不能消乾使遽亡也。繫于包桑。荀爽曰。包者。乾坤相以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也。京房曰。桑有衣食人之功。聖人亦有天覆地載之德。故以喻。陸績曰。包本也。言其堅固不亡。如以巽繩繫也。案其亡其亡。近死之嗟也。其與幾同。幾者近也。九五居否之時。下包六二。二互坤艮。艮山坤地。地上卽田也。五互巽木。田上有木。莫過于桑。故曰其亡其亡。繫于包桑。言五二包繫。根深蔕固。若山之堅。如地之厚者也。雖遭危亂。物莫能害矣。鄭玄曰。猶紂囚文王于羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免于難。繫于包桑之謂。〔疏〕荀注。乾坤相包。參同契文。言陰包

陽。陽亦包陰。故引以釋包義也。文言曰。天玄而地黃。考工記曰。天曰玄。地曰黃。桑本上玄下黃。故取其色以象乾坤。繫上曰天尊地卑。乾坤定矣。故云乾職在上。坤體在下。坤陰雖欲消乾。然繫于玄黃之木。黃亦坤之大體。消亦安能遽亡也。京注。典術。桑木者。箕星之精神木也。蟲食葉爲文章。人食之老翁爲小童。文章卽黼黻也。故云桑有衣食人之功。聖人于人。有天覆地載之德。天覆象玄。地載象黃。故取桑之上玄下黃而衣食于人者以喻之也。陸注。說人包象人懷妊。已在中是包。固生人之本。故云包本也。言根本堅固。自不能亡。說卦曰。巽爲繩。五互四三爲巽。故如以巽繩繫也。案。春官大宗伯。以喪禮哀死亡。亡卽死也。故云其亡其亡。近死之嗟也。史記酈生傳注。酈食其讀歷。巽幾。是其有幾音。亦有幾義。故云其與幾同。釋詁。幾近也。故云幾者近也。九居否五。與二正應。故云下包六二。二體坤。又互艮。艮爲山。坤爲地。地上爲田。故云地上卽田也。五互巽爲木。詩衞風。星言夙駕。于彼桑田。故云田上有木。莫過于桑。其亡其亡。繫于包桑者。言五與二相包繫。得位正應。根深蔕固。若艮山之堅。坤地之厚也。雖遭危亂。物莫能害者。所謂亡者保其存者也。鄭注。文王囚于羑里之事。詳具乾初九注。引之以明處難終免。有合繫于包桑之義。

象曰。大人之吉。位正當也。崔憬曰。得位居中也。〔疏〕九爲得位。五爲居中。得位居中。則陰不能消。故大人吉也。

上九。傾否。先否後喜。侯果曰。傾爲覆也。否窮則傾矣。傾猶否。故先否也。傾畢則通。故後喜也。〔疏〕中庸曰。傾者覆之。故云傾爲覆也。月令曰。五覆五反。覆反覆也。否極則泰來。窮上反下。故否窮則傾矣。方傾之時。其體猶否。故先否也。傾畢則反泰而通矣。故後喜也。

象曰。否終則傾。何可長也。虞翻曰。否終必傾。盈不可久。故先否。下反于初。成益。體震。民說无疆。故後喜。以陰剝陽。故不可久也。〔疏〕高誘淮南注云。傾猶下也。上反初爲傾否。故曰否終則傾。謙彖傳曰。地道變盈而流謙。故云盈不可久。卦體下爲先。上爲後。上應在三。三否成于三。故先否。益自否來。故云下反于初。成益下體震。震陽爲喜。民說无疆。益彖傳文。成益則說。說故後喜。上不益下。則消成剝。以陰剝陽。剝極必復。故不可久也。

序卦曰。物不可以終否。故受之以同人。崔憬曰。否終則傾。故同于人通而利涉矣。〔疏〕上下不交。其志不同。所以成否。當否極之時。須同力相濟乃能傾否。故否終于上。必同于人。以傾之。則塞者易通。而

辟難者可以利涉矣。

䷌ 離下乾上。同人于野。亨。鄭玄曰。乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上而從之。是其性同于天也。火得風然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。以是爲人和同者。君之所爲也。故謂之同人。風行无所不徧。徧則會通之德大行。故曰同人于野亨。〔疏〕上乾爲天。下離爲火。卦體互巽。巽爲風。乾鑿度曰。輕清上爲天。故云天在上。洪範曰。火曰炎上。故云火炎上而從之。乾文言曰。本乎天者親上。故云是其性同于天也。巽爲木。又爲風。木生火而風揚之。故火得風然後炎上益熾。畢命曰。樹之風聲。故云是猶人君在上施政教。說卦曰。聖人南面而聽天下。嚮明而治。故云使天下之人和同而事之。坤爲民。乾爲君。坤之一陰入乾成離。是火之就燥。無異民之就君。故云以是爲人和同者君之所爲也。本天親上。雜卦曰。同人親也。故謂之同人。風行无所不徧者。釋于野。徧則會通之德大行者。釋亨也。蓋同則通。通則亨。故曰同人于野亨。愚案。同人自乾九二變也。乾二曰。見龍在田。田卽野也。象曰。德施普也。文言曰。天下文明。天卽乾。明卽離。同人于野之象也。利涉大川。利君子貞。崔憬曰。以離文明而合乾健。九五中正。同人於二爲能通天下之志。故能利涉大川。利君子之貞。〔疏〕此本彖傳文。明以健中正而應君子正也。唯君子爲能通天下之志。以釋之也。愚案。乾郊爲野。伏坎爲川。野者夷塗。川者險道。同于野者。是謂大同之象也。故亨。涉大川者同舟共濟之義也。故利君子貞。貞者二五皆正也。京氏易傳。訟降爲同人。蓋訟之乾在坎水之下。故不利涉大川。同人則乾居上體。而下互巽木。又伏坎水。故利涉大川。

彖曰。同人。九家易曰。謂乾舍于離。同而爲日。天日同明以照于下。君子則之。上下同心。故曰同人。〔疏〕坤二之乾爲離。是離舍于乾矣。今乾居離上爲同人。是乾舍于離矣。乾虛其中。則同而爲日。乾大明。離嚮明。皆萬物所瞻仰也。故云天日同明以照于下。君子則其同明之象。而上下同心。故曰同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。蜀才曰。此本夬卦。九二升上。上六降二。則柔得位得中而應乎乾。下奉上之象。義同于人。故曰同人。〔疏〕以五陽一陰之例論其升降。故云此本夬卦。九二升上。上六降二。二爲成卦之主。以六居二。上應九五。故曰柔得位得中而應

乎乾。中庸曰。行同倫車同軌書同文。是以下奉上之義。同于人之象。故曰同人也。

同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。

虞翻曰。旁通師卦。巽爲同。乾爲野。師震爲人。二得中應乾。故曰同人于野亨。此孔子所以明嫌表微。師震爲夫。巽爲婦。所謂二人同心。故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳。乾四上失位。變而體坎。故曰利涉大川乾行也。侯果曰。九二升上。上爲郊野。是同人于野而得通者。由乾爻上行耳。故特曰乾行也。〔疏〕虞注。虞无一陰五陽之例。蓋消息師。二降初爲復息。成同人。故云旁通師卦。師互震。同人互巽。震巽同聲相應。故巽爲同。乾居戌亥之郊。故爲野。師震乾元。人秉以生。故爲人。二得中位。震巽同心。上應乾五。故曰同人于野亨。師震長男爲夫。同人巽長女爲婦。震巽交乾坤于二。夫婦同心之象。序卦曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦君臣父子。特由此而錯之耳。故以二人同心爲夫婦。不稱君臣父子兄弟朋友而言人也。乾四上失位。變成既濟定。體坎爲水。故曰利涉大川。坎從乾來。故曰乾行也。其曰明嫌表微者。名卦止取六二一爻。卦辭乃取于野涉川。非夫婦相同之義。然同人者。夫婦也。其本義也。至于野涉川。則取乾通天下之志。體坎而行而推廣之。侯注。卦自夬來。九二升上爲同人。上在外卦之外。故爲郊野。言同人于野所以得亨者。由九二乾爻上升耳。故曰乾行也。

文明以健。中正而應。君子正也。

何妥曰。離爲文明。乾爲剛健。健非尚武。乃以文明。應不以邪。乃以中正。故曰利君子貞也。〔疏〕坤爲文。離爲明。離之中畫自坤來。故離爲文明。乾文言曰。剛健中正。故乾爲剛健。健非尚武。乃以文明者。柔以濟剛也。應不以邪乃以中正者。二五得中得正也。五陽得位爲君子。下有正應。故曰利君子貞也。

唯君子爲能通天下之志。

虞翻曰。唯。獨也。四變成坎。坎爲通爲志。故能通天下之志。謂五以類族辯物。聖人作而萬物觀。崔憬曰。君子謂九五。能舍己同人以通天下之志。若九三九四以其人臣則不當矣。故爻辭不言同人也。〔疏〕虞注。唯訓獨者專辭也。上四皆不得正。變則成坎。坎爲通說。卦文坎心爲志。故曰能通天下之志。象言類族辯物。謂五卽乾。九五聖人作而萬物觀之義也。蓋通志取乎坎。而能通天下之志則在五也。崔注。五本乾陽。又爲卦主。故君子謂五。五能舍己同人。故通天下之志。三爲三公。五爲諸侯。皆人臣之位。不足當同人之任。故爻辭皆不言同人也。愚案。明則私不能淆。健則欲不能屈。中正則足以有敬。應則天下皆通。論語曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。是

其義也。

象曰。天與火同人。 荀爽曰。乾舍于離。相與同居。故曰同人也。〔疏〕乾居離上。故云乾舍于離。乾親上。離炎上。故云相與同居。繫下曰。中心疑者其辭枝。虞注云。離人之辭也。又曰。誣善之人其辭游。注云。乾爲善人。乾離皆稱人。而又同居。故曰同人。

君子以類族辯物。 虞翻曰。君子謂乾。師坤爲類。乾爲族。辯別也。乾陽物。坤陰物。體姤天地相遇。品物咸章。以乾照坤。故以類族辯物。謂方以類聚。物以羣分。孔子曰。君子和而不同。故于同人象見。以類族辯物也。〔疏〕君子謂乾者。謂乾五也。伏師體坤。坤方類聚。故爲類。上體乾。人本乎天。又族有九與圖則九重同義。故乾爲族。說文。辯。判也。故辯訓別。乾陽物。坤陰物。本繫下文。陽物以族辯三也。陰物以類辯四也。自二至上體姤。天地相遇。品物咸章。姤彖傳文。天地遇而品物章者。二應五也。上體乾。伏體坤。下離爲照。故云以乾照坤。照則物无不明。故以乾坤類族。辯其陰物陽物。方以類聚。物以羣分。繫上文。又禮樂記曰。方以類聚。物以羣分。則性命不同矣。故引之以明。類族辯物之意也。君子和而不同。論語文。和中和也。謂二五不同。謂類族辯物也。于同人家言類族辯物。則統同而辨異在其中矣。

初九。同人于門。无咎。 虞翻曰。乾爲門。謂同于四。四變應初。故无咎也。〔疏〕繫下曰。乾坤其易之門耶。故乾爲門。初應四。故謂同于四正應辯類。故四變應初所以无咎也。

象曰。出門同人。又誰咎也。 崔憬曰。剛而无應。比二以柔。近同于人。出門之象。又誰咎矣。案初九震爻。帝出乎震。震爲大塗。又爲日門。出門之象也。〔疏〕崔注。初體剛而四亦剛。是无應也。柔在二而近初。初比二以剛。是近同于人而爲出門之象。以陽承陰。剛柔相得。又誰咎也。案。初九。震之一陽也。帝出乎震。震爲大塗。皆說卦文。日出東方震。故又爲日門。所以取象于出門也。愚案。二三艮象半見。故爲門。初二震象半見。故爲出。所同者二二陰爲偶。象同人。故曰出門。同人三爻皆剛柔當位。故曰又誰咎也。

六二。同人于宗。吝。 荀爽曰。宗者。衆也。三據二陰。二與四同功。五相應。初相近。上下衆陽。皆欲與二爲同。故曰同人于宗也。陰道貞靜。從一而終。今宗同之。故吝也。〔疏〕書禹貢。江漢朝宗于海。注云。言百川以海爲宗。今宗訓衆者。言一陰爲衆陽所宗主。卽江漢朝宗之義也。三據二陰。三同二也。二與四同功。四同二也。二五應。五同二也。初相近。初同二也。故謂上下衆陽。皆欲與二爲同。而云同人于宗也。從一而終。恆六五象傳文。陰爲婦道。貴于貞靜。從一而終。卽郊特牲豈與之齊終身不改之義也。今衆陽皆同

于二。宜其吝也。　愚案二自坤來。坤爲陰宗。二互巽。本體離。離巽皆陰。又二爲陰。位雖得中得正。然所同者特同人于宗而已。以卦言。則同人于野。其象廣。廣故亨。以爻言。則同人于宗。其象狹。狹故吝。與履卦言不咥人。三爻言咥人。其義一也。又許愼五經異義曰。易曰。同人于宗吝。言同姓相取。吝道。意謂二與五爲陰陽正配。以在同人家爲同姓。義亦可通。

象曰。同人于宗。吝道也。　侯果曰。宗謂五也。二爲同人之主。和同者之所仰也。有應在五。唯同于五。過五則否。不能大同于人。則爲主之德吝狹矣。所同雖吝。亦妻臣之道也。〔疏〕五爲卦主。故宗謂五也。二爲成卦之主。故云二爲同人之主。二爲和同者所共宗仰。乃五爲正應。而二唯同于五。爲非五。則不同。是不能如于野者之大同于人矣。爲主之德。其吝狹可知也。然所同雖吝。得中得位。五爲正應。亦妻道臣道之常也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。　虞翻曰。巽爲伏。震爲草莽。離爲戎。謂四變時。三在坎中。隱伏自藏。故伏戎于莽也。巽爲高。師震爲陵。以巽股升其高陵。爻在三。乾爲歲。興起也。動不失位。故三歲不興也。〔疏〕雜卦曰。兌見而巽伏也。故巽爲伏。通師互震。說卦曰。震爲萑葦。故爲草莽。又曰。離爲甲冑。爲戈兵。故爲戎。四不正變成坎。三在坎中。乃入伏就震。隱而自藏。故有伏戎于莽之象也。巽爲高。說卦文。又震爲反生。虞作阪生。阪。陵也。故師震爲陵。又巽爲股。是以巽股升其高陵也。乾爲天。周天三百六十五度四分度之一。故爲歲。爻在三。故爲三歲。興起也。釋文言動不失位。不字當作而。動而失其剛位。所以三歲不興也。　愚案三與上應。伏戎敵上也。升陵望上也。自三至上歷三爻。三歲不興。欲上變正應。已庶從同也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。　崔憬曰。與二相比。欲同人焉。盜憎其主而忌于五。所以隱兵于野。將以襲之。故曰伏戎于莽。五既居上。故曰升其高陵。一爻爲一年。自三至五。頻遇剛敵。故三歲不興。安可行也。　案三互離巽。巽爲草木。離爲戈兵。伏戎于莽之象也。〔疏〕以陽比陰。故云與二相比。陰陽和合。故云欲同人焉。成十五年左傳曰。盜憎主人。盜謂三。主謂二也。而忌于五者。謂五與二應也。欲同二而忌五。所以隱兵于三。將以襲五。故曰伏戎于莽。五居上。故升其高陵以敵之。自三至五。一爻爲一歲。四五皆剛。故頻遇剛敵。歷三歲而不能興起。則安可行也。　案　三體離互巽。巽爲草木。故爲莽。離爲戈兵。故爲戎。所以有伏戎于莽之象也。　愚案三與上應。以陽應陽。所以伏戎于莽者。隱以備之。防其亢也。故曰敵剛。以正應不正。所以三歲不興者。徐以俟之。冀

其正也。故曰安行。

九四。乘其庸。弗克攻。吉。虞翻曰。巽爲庸。四在巽上。故乘其庸。變而承五。體訟。乾剛在上。故弗克攻則吉也。〔疏〕庸。王弼本作墉。今作庸者。從鄭本也。詩大雅。以作爾庸。注云。庸城也。禮王制附庸注云。小城也。是庸與墉通。巽爲庸者。巽爲高。又爲伏。高而可伏。城庸之象。釋名。墉。容也。所以隱蔽形容也。與巽稱而隱之義亦符。故知巽爲庸也。四在巽上。故乘其庸者。欲攻初也。四與初皆陽。故敵應。初得位。四无攻初之義。變而承五。其體爲訟。訟六四曰不克訟。且乾剛在上。義不可攻。弗克攻則吉者。喜其變正以同初也。

象曰。乘其庸。義弗克也。其吉。則困而反則也。王弼曰。處上攻下。力能乘庸者也。履非其位。與三爭二。二自應五。三非犯己。攻三求二。尤而效之。違義傷禮。衆所不與。勢雖乘墉。義終弗克。而得吉者。以困而反正則也。〔疏〕以陽處四。力能顯亢。故乘高庸。欲攻于三。但所履非正。而妄與人爭。二與五爲正應。三得位非犯己。三欲求二。其事已非。四又效之以求二。違義傷禮。故爲衆人所不與。雖欲乘庸攻三。必不克也。不克攻則反。反則吉。其所以吉者。以困不能攻。故反自思愆。以從法則也。案。四乘庸。欲攻初也。初正四不正。故曰義弗克也。文十四年穀梁傳曰。弗克納。弗克其義也。范甯彼注云。非力不足。義不可勝。與傳義同也。釋詁。則。法也。韋昭晉語注云。謀不中爲困。四欲攻初。以初正己。不正而止。困而自反。變正成坎。坎水平爲法。則故曰反則。四變陰承五。下應于初。是困而反歸于則。初四陰陽得應。始異終同。故吉也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。虞翻曰。應在二。巽爲號咷。乾爲先。故先號咷。師震在下。故後笑。震爲後笑也。乾爲大。同人反師。故大師。二至五體姤。遇也。故相遇。〔疏〕五應在二。二體互巽。雷風同聲。震陽笑言。巽陰號咷。故巽爲號咷。乾陽主倡爲先。震後有則爲後。又陽聲爲笑。旁通師震在下。故後笑。大哉乾元。故乾爲大。與師旁通。故同人反師爲大師。二至五體姤。姤象傳曰。姤。遇也。故相遇。案。體互巽在先。故先號咷。通師震在後。故後笑。旁通則大師相遇矣。三與上敵。四欲攻初。是在同人家而異德者也。崔氏所云九三九四。不言同人。是已。故五用師克。去三四則五與二應。故相遇也。五遇二則天下之志通矣。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。侯果曰。乾德中直。不私于物。欲天下大同。方始同二矣。三四失義而近據之。未獲同心。故先號咷也。時須同好。寇阻其途。以言相克。然後始相遇。故笑也。

九家易曰。乾爲言。〔疏〕侯注。五位居中。九家易曰。乾爲直。故云乾德中直。中直則不私于物。而欲天下大同也。五與二應。故始同二。三敵四攻所處失義而近據之。三四兩爻不言同人。所以未獲同心而先號咷也。二五爲正應。故云時須同好。三四異德。故云寇阻其途。繫上釋此爻云。同心之言。其臭如蘭。是二五同心。其言相合。故云以言相克。三四既克。然後五與二相遇。故笑也。九家注。九家易說卦有乾爲言之文。初息震。再息兌。震聲兌口故爲言。

上九。同人于郊。无悔。虞翻曰。乾爲郊。失位无應。與乾上九同義。當有悔。同心之家故无悔。〔疏〕乾位西北之郊。故爲郊。以九居上。故失位。三敵剛。故无應。失位无應。故與乾上九同義。乾上曰亢龍。故宜有悔。變之正與三應。故在同心之家无悔也。

象曰。同人于郊。志未得也。侯果曰。獨處于外。同人于郊也。不與內爭。无悔咎也。同人之時。唯同于郊。志未得也。〔疏〕釋地。邑外謂之郊。上處外卦之外。故曰同人于郊。三正上不正。故不與內爭。不爭故无悔咎。同人之時。初无咎。四吉。二雖咎而五相遇。唯三伏戎與上敵剛。而遠在外。故云唯同于郊。三伏坎爲志。與上不相得。故曰志未得也。

序卦曰。與人同者物必歸焉。故受之以大有。崔憬曰。以欲從人。物必歸己。所以成大有。〔疏〕以欲從人。僖廿一年左傳文。以己之欲。從人之欲。則天下之物皆歸于己。蓋君子以類族辯物。推己及人。善與人同。由人及物。各遂其生。品物咸章。所以成大有也。

䷍ 乾下離上。大有。元亨。虞翻曰。與比旁通。柔得尊位大中。應天而時行。故元亨也。姚規曰。互體有兌。兌爲澤。位在秋也。乾則施生。澤則流潤。離則長茂。秋則成收。大富有也。大有則元亨矣。鄭玄曰。六五體離。處乾之上。猶大臣有聖明之德。代君爲政。處其位有其事而理之也。元亨者。又能長羣臣以善。使嘉會禮通。若周公攝政朝諸侯于明堂是也。〔疏〕虞注。比初動陽爲屯。息成大有。故與比旁通。成卦之主在五。故引彖傳文以明之。義詳于後。姚注。三至五互兌。兌爲澤。說卦文。又曰。兌正秋

也。故云位在秋。乾陽則主施生。兌澤則主流潤。離夏則主長茂。兌秋則主收成。大而富有之象也。唯其大有。是以元亨。鄭注。五爲君位。陰爲臣。象六陰。故云猶大臣。體離爲明。故云有聖明之德。離處乾上。故云代君爲政。六處五位。則當行五之事。故云處其位有其事而理之也。元者善之長。故云長羣臣以善。使亨者嘉之會。故云嘉會禮通。禮明堂位曰。武王崩。成王幼弱。周公踐天子之位以治天下。六年朝諸侯于明堂。是周公攝政之事也。

曰大有。王弼曰。處尊以柔。居中以大。體无二陰。以分其應。上下應之。靡所不納。大有之義也。〔疏〕處尊以柔。居中以大。謂六五也。五止一陰。而衆陽皆應。故云无二陰以分其應。五正應二。上承上。下乘四。三與五同功。唯初在應外。亦比二以應五。故云上下應之。靡所不納。上應則天道助信。下應則人道助順。故曰大有。

彖曰。大有。柔得尊位大中。而上下應之。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。虞翻曰。謂五以日應乾而行于天也。時謂四時也。大有亨比。初動成震爲春。至二兌爲秋。至三離爲夏。坎爲冬。故曰時行。以乾亨坤。是以元亨。〔疏〕乾德剛健。離德文明。五本乾陽。天位動而成離爲日。故云五以日應乾而行于天也。應天而四時常行者唯日。故時謂四時也。大有亨比者。亨當作通。言旁通于比也。下亨坤亦然。別本重比字者是也。言大有旁通于比。比初動成震。震東方卦爲春息。至二成兌。兌正秋也。至三互離。南方之卦爲夏。體坎。北方之卦爲冬。故曰時行。乾爲元亨。爲通。故云以乾通坤。是以元亨。

象曰。火在天上。大有。荀爽曰。謂夏火王在天。萬物并生。故曰大有也。〔疏〕離位南方。故謂夏。離爲火。在乾上。故云火王在天。夏正萬物并生之時。故曰大有。不曰日而曰火者。日中則離。陰陽相就。陽氣盛行。萬物畢納。故曰大有。日中則盛如火。故曰火在天上。

君子以遏惡揚善。順天休命。虞翻曰。遏絕。揚舉也。乾爲揚善。坤爲遏惡。爲順。以乾滅坤。體夬。揚于王庭。故遏惡揚善。乾爲天休。二變時巽爲命。故順天休命。〔疏〕遏絕揚舉。訓見廣韻。乾陽爲善。陽升爲揚善。旁通比坤。坤陰爲惡。陰凝爲遏惡。坤又爲順。初至五體夬。以乾滅坤。是遏惡也。夬曰揚于王庭。是揚善也。乾爲天。又美利爲美。休。卽美也。故爲天休。二變時體巽。巽申命。故爲命。伏坤順。故曰順天休命。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。虞翻曰。害謂四。四離火爲惡人。故无交害。初動震爲交。比坤爲害。匪非也。艱難謂陽動。比

初成屯屯難也變得位艱則无咎〔疏〕初與四爲敵應故害謂四離火在四焚如死如故爲惡人敵應不可交故无交四而受其害也通比初動震震爲陽交陰故爲交比體坤坤陰慝故爲害匪非古今字无應宜咎以惡宜遠故非爲咎也說文艱土難治也故艱訓難陽動比初則成屯據消息也屯難也說卦文四變爲得位下應初屯爲難故艱則无咎也

象曰大有初九无交害也虞翻曰害謂四〔疏〕釋見上

九二大輦以載有攸往无咎虞翻曰比坤爲大輦乾來積上故大輦以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣〔疏〕旁通比坤坤爲大輦說卦文乾息二至五故云乾來積上乾積坤上故爲大輦以載自內稱往二與五應故往謂之五二失位宜有咎變而得正上應于五故有攸往无咎

象曰大輦以載積中不敗也盧氏曰乾爲大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應于五故所積皆中而不敗也〔疏〕漢書王莽傳有乾文車之文故云乾爲大車謂乾圜象輪也九故體剛二爲履中任重之德也二與五爲正應位皆在中故云所積皆中而不敗也案伏坤爲輦積乾爲載息自二始故曰積中僖十五年左傳涉河侯車敗隱三年傳曰鄭伯之車僨于濟是車僨爲敗也五降二坤厚載物故不敗也

九三公用亨于天子小人弗克虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也〔疏〕爻例五爲天子故天子謂五三爲三公故謂三爲公位也四不得正故小人謂四二變得正體有鼎象鼎彖傳曰大亨以養聖賢三賢人故曰公用亨于天子僖二十五年左傳秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王公曰筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎五履信思順又以尙賢降心逆公謂五享三也三應上上爲宗廟天子享諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震爲足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之享也

象曰公用亨于天子小人害也虞翻曰小人謂四也〔疏〕小人謂四四不正也伏坤陰慝故爲害案通比三匪人是伏有小人書洛誥曰汝其敬識百辟享亦識其有不享者卽所謂小人弗克者也故曰小人害也

九四匪其尪无咎虞翻曰匪非也其位尪足尪體行不正四失位折震足故尪變而得正故无咎尪或爲彭作旁聲字之誤

〔疏〕匪非古今字。鼎四折足。故云其位尫。說文云。尫。跛曲脛也。從大。象偏曲之形。足尫故體行不正。四失位。體兌折震足。故足尫也。變而得正。故曰匪其尫无咎。今本作彭。子夏傳作旁。干寶云。彭亨驕盛貌。姚信云。彭旁也。是皆讀彭爲旁。旁尫聲相近。故云字之誤。

象曰。匪其尫无咎。明辯折也。虞翻曰。折之離。故明辯折也。四在乾則尫。在坤爲鼠。在震噬胏得金矢。在巽折鼎足。在坎爲鬼方。在離焚死。在艮旅于處。言无所容。在兌睽孤孚厲。三百八十四爻獨無所容也。〔疏〕四體離。說卦。離爲折上槁。故云折之離。離火明。震言辯。故明辯折也。四在乾則尫者。乾爲人。故象足尫。在坤爲鼠者。謂晉四也。三上易位。體小過。有飛鳥之象。艮爲穴。動出穴中。飛而不高。碩鼠之象。故曰晉如碩鼠。在震噬胏得金矢者。謂噬嗑四也。艮爲膚。陽爲骨肉。有骨謂之胏。離火爍之。故爲乾胏。金矢毒害之物。離爲兵。下震動之。矢象。故曰噬乾胏得金矢。在巽折足者。謂鼎四也。詳具上。在坎爲鬼方者。謂未濟四也。變之正體師。坤爲鬼方。爲三所伐。故曰震用伐鬼方。在離焚死者。離在四爲下火所焚。故曰焚如。二至五體大過。死象。故曰死如。在艮旅于處。言无所容者。謂旅四也。虞彼注云。巽爲處。四焚棄惡人。失位遠應。故旅于處。言无所容也。在兌睽孤孚厲者。謂睽四也。睽孤遇元夫交孚厲。无咎。虞彼注云。孤顧也。在兩陰間。睽五顧三。故曰睽孤。震爲元夫。謂二巳變動而應震。故遇元夫也。震爲交。坎爲孚。動而得正。故交孚厲。无咎矣。三百八十四爻獨无所容也者。離四象曰无所容也。此知惡人宜焚宜死。无所容矣。折俗本作晳。釋文王厲作晰。又作哲。鄭本作遯。陸本作逝。虞作折是。

六五。厥孚交如。威如。吉。虞翻曰。孚。信也。發而孚二。故交如。乾稱威。發得位。故威如吉。〔疏〕孚。信也。釋詁文。伏坎有孚。故爲孚。二五失位。二變應五。五發動而孚二。故交如也。國語曰。天事武。乾陽剛爲武。故稱威。五變體乾。發而得位。故威如吉也。呂刑曰。德威惟畏。荀子曰。有道之威。威本于德。故吉也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。侯果曰。其體文明。其德中順。信發乎志。以覃于物。物懷其德。以信應君。君物交信。厥孚交如也。爲卦之主。有威不用。唯行簡易。无所防備。物感其德。翻更畏威。威如之吉也。〔疏〕體離故文明。五爲中。陰爲順。故德中順。伏坎爲孚。爲志。故云信發乎志。覃。及也。五與二應。故云以覃于物。二懷五德。以正應之。故云物懷其德。以信應君。二五正應。相交以信。故云君物交信。厥孚交如也。五爲卦主。柔以濟剛。故有威不用。五寓于乾。則用乾之易。易

以知險。故无所防備。不怒而威于鈇鉞。是德威惟畏也。故物感其德。翻更畏威。威如之吉。惟其孚也。无備者。无戰備也。昭廿年左傳曰。去備薄威。尉繚子曰。兵有去備徹威而勝者以有法。鹽鐵論曰。德威則寡備。董子曰。冠之在首。元武之象也。元武者。貌之最有威者也。其象在後。其服反居首。武之至而不用矣。夫執冑甲而後能拒敵者。非聖人之所貴也。君子顯之于服而勇武者。消其志于貌也矣。是皆威如之吉。易而无備之義也。

上九。自天右之。吉无不利。 虞翻曰。謂乾也。右。助也。大有通比。坤爲自乾爲天。兌爲右。故自天右之。比坤爲順。乾爲信。天之所助者順。人之所助者信。履信思順。又以尚賢。故自天右之。吉无不利。　王弼曰。餘爻皆乘剛。己獨乘柔。順也。五爲信德。而己履焉。履信者也。居豐富之代。物不累心。高尚其志。尚賢者也。爻有三德。盡夫助道。故繫辭具焉也。

〔疏〕虞注。坤五之乾。故謂乾也。右助也。本繫上文。大有通比。坤身爲自體。乾爲天。兌爲右者。虞繫注云。兌爲口。口助爲右。說文右。手口相助。故口助爲右。又兌西方亦爲右。故自天右之。坤順也。故比坤爲順。乾行至信。故乾爲信。天之所助。以下繫上說此爻也。賢謂三。天道助信。人道助順。虞注云。比坎爲思。履信爲坤。履乾思順。謂乾比坤。又云乾爲賢人。坤在乾下。故又以尚賢居大有之上。而具是三德。宜爲天之所右。吉而且利也。　王注。自五以下。皆乘剛。上獨乘柔。柔者順也。五下孚二爲信。而上履焉。是履信者也。居豐富之代者。謂大有之世。物不累心者。謂居无位之地。不以富有累心。高尚其志者。尚與上通。謂上九也。蠱上九曰。高尚其事。象曰。志可則也。鄭彼注云。君猶高尚其所爲之事。是高尚賢人之志爲尚賢也。爻有三德者。履信一也。思順二也。尚賢三也。盡夫助道。則天无不右。故繫辭具言三德也。

象曰。大有上吉。自天右也。 九家易曰。上九說五。以柔處尊而自謙損。尚賢奉己。上下應之。爲乾所右。故吉且利也。

〔疏〕五互兌爲說。上九說五者。以五柔處尊位而能自謙損。下尚賢。上奉己。上下皆應于五。故爲乾天所右吉而且利也。

序卦曰。有大者不可以盈。故受之以謙。 崔憬曰。富貴而自遺其咎。故有大者不可盈。當須謙退。天之道也。

〔疏〕孝經曰。高而不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。若高而忘危。滿而自溢。

是富貴而自遺其咎矣。故曰有大者不可以盈。天道惡盈。故云須當謙退。天之道也。大有而繼之以謙。其卽虞書謙受益滿招損之旨乎。

䷎ 艮下坤上。謙亨。虞翻曰。乾上九來之坤。與履旁通。天道下濟故亨。彭城蔡景君說。剝上來之三。〔疏〕乾上九來之三者。乾盡坤中。上來反三也。乾上亢極失位。天道盈而不溢。虧之謙三。致恭存位。故名爲謙。三之初爲復息履。故與履旁通。天道下濟者。乾爲天道。上之三。故下濟。以乾通坤故亨。蔡景君說。剝上來之三。剝上卽乾上。義亦同也。不見乾元之正。且虞无一陽五陰之例。故不用也。君子有終。虞翻曰。君子謂三。艮終萬物。故君子有終。鄭玄曰。艮爲山。坤爲地。山體高。今在地下。其于人道。高能下下。謙之象。亨者嘉會之禮。以謙而爲主。謙者自貶損以下人。唯艮之堅固。坤之厚順。乃能終之。故君子之人有終也。〔疏〕虞注。乾三稱君子。艮三自乾來。故君子謂三。說卦曰。終萬物始萬物者莫盛乎艮。三體艮。故終萬物。三乘勞謙。終當升五爲有終。故君子有終。三獨當之也。鄭注。艮爲山。坤爲地。說卦文。山體本高。今在地下。其于人道。是能下下而有謙退之象者也。乾文言曰。亨者嘉之會。又曰。嘉會足以合禮。故云亨者嘉會之禮。史記樂書。君子以謙退爲禮。故禮以謙退爲主。謙者自貶損以下人。合于嘉會之禮。故亨。艮終萬物。以其堅固。坤无成而代有終。以其厚順。君子之人體艮坤之德。故有終也。彖曰。謙亨。九家易曰。艮山坤地。山至高。地至卑。以至高下至卑。故曰謙也。謙者兌世。艮與兌合故亨。〔疏〕山高地卑。以高居卑。其象爲謙。卽鄭義也。謙者兌宮。五世卦也。艮爲山。兌爲澤。艮與兌合。是山澤通氣也。惟通故亨。天道下濟而光明。荀爽曰。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之象。故光明也。〔疏〕天道謂乾。乾上來之坤三。故爲下濟。陰去陽中爲離。陽來陰中成坎。本體坎亦伏離。離日坎月。故象光明也。地道卑而上行。侯果曰。此本剝卦。乾之上九來居坤三。是天道下濟而光明也。坤之六三上升乾位。是地道卑而上行者也。〔疏〕此本剝卦者。一陽五陰之例也。乾上來居坤三。以乾照坤。是天道下濟而光明也。坤三升居乾上。天尊地卑。互震爲行。是地道卑而上行也。天道虧盈而益謙。虞翻曰。謂乾盈履上。虧之坤三。故虧盈。貴處賤位。故益謙。崔憬曰。若日中則昃。月滿則虧。損有餘以補不足。天之道也。〔疏〕虞注。謙與履

旁通。謙息履。非履變謙。此自亢龍盈不可久。虧之坤三云盈履上者。不可云盈乾上。又不可云盈剝上。因通履。遂假履上見義。而云乾盈履上也。盈則必虧。虧而下之坤三。故曰虧盈。上貴三賤。以貴處賤。故曰益謙。崔注。日中則昃。月滿則虧。本豐彖傳文。天道損有餘。故虧盈補不足。故益謙。與日中則昃月滿則虧同一消息盈虛之理也。

地道變盈而流謙。虞翻曰。謙二以坤變乾盈。坎動而潤下。水流溼。故流謙也。崔憬曰。高岸爲谷。深谷爲陵。是爲變盈而流謙。地之道也。〔疏〕虞注。二當作三。坤三變乾。而乾自上來。故云以坤變乾盈。變互坎水。又互震動。洪範曰。水曰潤下。故云坎動而潤下。水流溼。乾文言文。潤下故流。流溼就下。故流謙也。崔注。高岸爲谷。深谷爲陵。詩十月之交文。岸以高爲盈。谷以深爲盈。高岸崩陷而爲谷。深谷塡塞而爲陵。此卽變盈而流謙。地之道也。

鬼神害盈而福謙。虞翻曰。鬼謂四。神謂三。坤爲鬼。害乾爲神福。故鬼神害盈而福謙也。崔憬曰。朱門之家。鬼闞其室。黍稷非馨。明德惟馨。是其義也。〔疏〕虞注。謙兌宮五世卦也。遊魂在四。歸魂在三。四詘三信。故鬼謂四。神謂三。皆乾精也。坤爲鬼。害乾爲神福者。盈則詘坤而爲鬼。謙則信乾而爲神。故鬼神害盈而福謙也。崔注。朱門之家鬼闞其室。本揚子。是鬼害盈也。黍稷非馨。明德惟馨。書君陳文。是神福謙也。故曰是其義也。

人道惡盈而好謙。虞翻曰。乾爲好。爲人。坤爲惡也。故人道惡盈。從上之三。故好謙矣。崔憬曰。滿招損。謙受益。人之道也。〔疏〕虞注。賈逵云。好生于陽。故乾爲好。人得陽以生。故爲人。又云。惡生于陰。故坤爲惡也。乾盈則就坤。故人惡盈。從上之三。是乾來而成謙。故曰好謙。崔注。滿招損。謙受益。書大禹謨文。滿則溢。溢則損。故人道惡盈。謙則虛。虛則益。故人道好謙。

謙尊而光。卑而不可踰。虞翻曰。天道遠。故尊光。三位賤。故卑。坎水就下。險弱難勝。故不可踰。〔疏〕天道遠。昭十八年左傳文。三自上來。故尊。息履離。故光。三對上則位賤。故卑。坎爲水。水就下。坎爲險。尸子曰。夫水弱而難勝。故云險弱難勝。難勝故不可踰。

君子之終也。孔穎達曰。尊者有謙而更光明盛大。卑者有謙而不踰越。是君子之終也。言君子能終其謙之善。而又獲謙之福。故曰君子有終也。〔疏〕尊者能謙。則人仰光明。卑者能謙。則物難踰越。艮始終萬物。艮三君子。始終不易。故曰君子之終也。使始能謙而終不能謙。不可謂之有終。今能終其謙之善。又獲謙之福。故曰君子有終。

象曰。地中有山。謙。劉表曰。地中有山。以

高下下故曰謙謙之爲道降己升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也〔疏〕艮山居坤地之中是以高下下故名爲謙謙之爲道降己升人即曲禮所謂禮者自卑而尊人之意也山本地上今居地中合乎貴而能降之義故其象爲謙也愚案禮有定分分不可干故上天下澤則爲履禮有內心心不可亢故地中有山則爲謙

君子以捊多益寡稱物平施虞翻曰君子謂三捊取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故以捊多益寡稱物平施侯果曰裒聚也象云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也〔疏〕虞注君子謂三釋見前捊俗本作裒或作褒惟荀鄭董蜀才及虞本皆作捊皆云取也說文捊引取也故捊訓取說卦艮爲堅多節故艮爲多坤陰小故爲寡精氣爲物故乾爲物天主施故乾爲施坎爲水考工記輪人曰水之以眡其平沈之均尚書大傳曰非水無以準萬里之平故坎爲平以乾之上九益謙故云乾盈益謙捊艮之多以益坤寡量乾之物以平乾施故曰捊多益寡稱物平施愚案乾陽大又主長爲多坤陰小又主消爲寡艮爲手爲捊互震動伏巽是益動而巽又損上益下爲益故曰捊多益寡說卦巽稱而隱伏巽爲稱巽稱乾物而坎平乾施故曰稱物平施侯注裒積也釋詁文此從俗本也象曰天道益謙謙有大小福亦有大小天蓋稱物以益謙君子則天以德之大小而益之大小因之是爲稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也〔疏〕乾上之三爲謙初爻最在下位則益謙以二陰承乎三陽之謙是謙而又謙也故曰謙謙以二陰承乎一陽其體爲艮是君子之徒也故曰君子三體坎坎爲水故用涉大川吉愚案卦辭彖辭皆言君子謂九三也以三爲謙主也初六稱君子者三自上來在上之君子尊而光者也初居艮下在下之君子卑而不可踰者也四互震木爲舟坎水爲川又坤致役爲用初變之四應正故用涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也〔疏〕初與二上承三陽以盡乎卑謙之道蓋法三之謙以自牧養也案說文牧養牛人也初體坤爲牛故象牧坤身爲自故自牧天尊地卑故曰卑以自牧韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安國家近足以守其身者其唯謙德乎是卑以自牧之義也

六二鳴謙貞吉姚信曰三

體震爲善鳴。二親承之。故曰鳴謙。得正處中故貞吉。〔疏〕說卦曰。震爲善鳴。夏小正曰。雉震呴。傳曰。震也者鳴也。呴也者鼓其翼也。洪範五行論。正月雷微動而雉呴。故三體互震爲善鳴也。二親承震。故曰鳴謙。上六鳴謙。亦以親乘震也。六爲得正。二爲處中正。故貞中故吉也。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。崔憬曰。言中正心與謙相得。虞翻曰。中正謂二坎爲心也。〔疏〕崔注。言二體中正其心。與謙相得。故曰中心得也。虞注。二居中得正。故中正謂二。二體坎。說卦坎爲亟心。故爲心。

九三。勞謙君子。有終吉。荀爽曰。體坎爲勞。終下二陰。君子有終故吉也。〔疏〕三體在坎。說卦曰。勞乎坎。故坎爲勞。而曰勞謙。艮爲終。以一陽終下二陰也。彖辭。君子有終。謂九三也。故三曰君子有終。坎正北。艮東北。勞乎坎。卽成乎艮。勞則有終故吉也。

象曰。勞謙君子。萬民服也。荀爽曰。陽當居五。自卑下衆。降居下體。君有下國之意也。衆陰皆欲撝陽。上居五位。羣陰順陽。故萬民服也。〔疏〕人道惡盈而好謙。陽當居五。今自卑抑下于坤衆。降居下體之上。乾陽爲君。坤衆爲國。是君有下國之意也。三與五同功。衆陰皆欲舉陽。上居五位。坤爲民。又爲順。五陰順陽。故萬民服也。

六四。无不利撝謙。荀爽曰。四得位處正。家性爲謙。故无不利。陰欲撝三。使上居五。故曰撝謙。撝猶舉也。〔疏〕太玄八十一家。各有剛柔之性。故稱家性。六十四卦亦然。以六居四。故得位處正而在謙家。家性爲謙。故无不利也。衆陰皆欲三居五。而撝之者。四乘艮爲手。故曰撝謙。撝以手舉。亦从手。故云撝舉也。

象曰。无不利撝謙。不違則也。九家易曰。陰撝上陽。不違法則。〔疏〕三在坎中。坎水平。故爲法則。四隨衆陰。欲舉三陽。上居于五。是不違三之法則者也。

六五。不富以其鄰。荀爽曰。鄰謂四與上也。自四以上乘陽。乘陽失實。故皆不富。五居中有體。故總言之。〔疏〕四上皆近于五。故鄰謂四與上也。自四以上。皆乘三陽。故云乘陽。猶初言二陰承陽之意也。泰六四。象曰翩翩不富。皆失實也。故知不富爲失實。三爻皆乘陽而獨言于五。以五居中有體故也。愚案。坤爲富。有互震伏兌爲鄰。五居坤中。雖云富有。不以富耀其鄰。富而能謙者也。與泰四同義。

利用侵伐。无不利。荀爽曰。謂陽利侵伐來上。无敢不利之者。〔疏〕二至上體師。故五言侵伐。上言行師。坤爲用。故曰利用。五虛无君。三來侵伐。坤之邑國。衆陰同志承陽。故无敢不利之者。愚案。五爲卦主。當尊之

世以柔居尊。慮過寬也。故六五獨不言謙。體師五利執言。故利用侵伐。然以謙行師。德威并用。故无不利。又夏官大司馬，賊害賢良則伐之。負固不服則侵之。莊廿九年左傳。凡師有鐘鼓曰伐。無曰侵。互震鳴鐘鼓。又體艮止不鳴。故兼言侵伐。

象曰。利用侵伐。征不服也。 荀爽曰。不服謂五也。案。六五離爻。離爲戈兵。侵伐之象也。〔疏〕荀注。不服謂五者。五不正。征之爲言正也。三陽以正侵不正。故曰征不服也。案。坤之乾爲離。故六五爲離爻中畫。離爲戈兵。說卦文。戈兵故爲侵伐。愚案。艮坎險阻。有負固不服之象。故曰征不服也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。 虞翻曰。應在震。故曰鳴謙。體師象震爲行。坤爲邑國。利五之正。已得從征。故利用行師。征邑國。〔疏〕上與三應。三互震爲善鳴。故曰鳴謙。體有師象。應震又爲行。坤爲土。又爲衆。故爲邑國。五變正。利用侵伐。則已得從征。利用行師。征邑國也。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。 九家易曰。陰陽相應。故鳴謙也。雖應不承。故志未得。謂下九三可行師來上。坤爲邑國也。三應上。上呼三。征來居五位。故曰利用行師征邑國也。案。上六兌爻。兌爲口舌。鳴謙之象也。〔疏〕九家注。上與三爲陰陽正應。又震伏巽。同聲相應。故曰鳴謙。三至上者。以坤爲邑國。虛而无君也。三正應上。上卽呼三。三征居五。得中得正。故曰利用行師征邑國也。案。兌上自坤來也。故上六爲兌爻。兌爲口舌。說卦文。口舌有聲。故爲鳴謙。愚案。謙主禮。五上位尊。以軍禮同邦國者也。故以侵伐行師。言謙。且于謙見謙其謙小。于不謙見謙其謙大。論語曰。君子无所爭。必也射乎。揖讓而升。下而飲。其爭也君子。是其義也。

序卦曰。有大而能謙。必豫。故受之以豫。 鄭玄曰。言國既大而能謙。則于政事恬豫。雷出地奮。豫。豫行出而喜樂之意。〔疏〕此承上兩卦而言其序也。有大則有天下國家之象。能謙則有政事恬豫之休。王者禮明則樂備。所以有取于雷出地奮而繼之以豫也。帝出震爲出。震足爲行。又陽生爲喜樂。故云豫行出而喜樂之意。

䷏ 坤下震上。豫。利建侯行師。鄭玄曰。坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所。故謂之豫。豫喜佚說樂之貌也。震又爲雷。諸侯之象。坤又爲衆。師役之象。故利建侯行師矣。虞翻曰。復初之四。與小畜旁通。坤爲邦國。震爲諸侯。初至五體比象。四利復初。故利建侯。三至上體師象。故行師。〔疏〕鄭注。坤順也。震動也。說卦文。凡物順其性而動者。莫不樂得其所。故謂之豫也。晉語。司空季子解此經曰。豫樂也。故太玄準之以樂。故云豫。喜佚悅樂之貌也。震爲雷。說卦文。震長子主器。故有諸侯之象。坤爲衆。說卦文。師者衆也。故有師役之象。震故利建侯。與屯初體震同。坤故利行師。與師外體坤同也。虞注。復初。乾元也。坤蠱夬上而入乾。乾元索坤之四爲豫。故曰復初之四也。豫四之坤初爲復息。成小畜。故與小畜旁通。坤土故爲邦國。震主器。故爲諸侯。初至五體比象。比建萬國。親諸侯。二利四復初。初剛善建不拔。故利建侯。三至上師體半見。故體師象。又震足爲行。故利行師。案卦之取義于豫者。有三焉。漢書五行志曰。雷以二月出。其卦曰豫。言萬物隨雷出地。皆逸豫一也。取象制樂。樂者樂也。薦之神祇祖考。與天地同二也。震上坤下。毋老子。彊居樂出威三也。

彖曰。豫。剛應而志行。侯果曰。四爲卦主。五陰應之。剛志大行。故曰剛應而志行。〔疏〕卦唯一陽爲剛。故知四爲卦主。上下皆樂。故云五陰應之。陽爲剛。爲大。坎爲志。震爲行。故云剛志大行。四象傳曰。由豫大有得。志大行也。故曰剛應而志行。順以動豫。崔憬曰。坤下震上。順以動也。〔疏〕坤順震動。四本復初。動乎順而成豫。故曰順以動豫。豫順以動。故天地如之。虞翻曰。小畜乾爲天。坤爲地。如之者。謂天地亦動以成四時。而況建侯行師。言其皆應而豫也。〔疏〕旁通小畜。乾爲天。豫坤爲地。說文曰。如隨從也。如之者。謂天地亦動以成四時。如下文所云是也。建侯行師。羣陰皆應而說樂。故云皆應而豫也。而況建侯行師乎。九家易曰。震爲建侯。坤爲行師。建侯所以興利。行師所以除害。利興害除。民所豫樂也。天地有生殺。萬物有始終。王者盛衰。亦有迭更。猶武王承亂而應天地。建侯行師。奉辭除害。民得豫說。君得安樂也。〔疏〕象震以建侯。作君作師。所以興民利也。象坤以行師。鋤奸誅暴。所以除民害也。利興害除。民所由豫樂者也。震東方爲生。伏兌西方爲死。故天地有生殺。艮終萬物始萬物。故萬物有始終。體艮伏兌。艮兌爲損。體震伏巽。震巽爲益。損益盛衰之始。故王者盛衰亦有更迭。武王承殷紂之亂。順應天地法震。建侯法坤。行師奉天之辭以除民

審所以民得豫說君得安樂大武之樂所由作也樂記之稱大武曰周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎遲之又久即豫順以動也武成曰告于皇天后土即天地如之也豫樂也而名以大武建侯行師之意寓其中矣

天地以順動虞翻曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動也〔疏〕豫與小畜旁通小畜體巽豫體震震巽特變故豫變成小畜也坤爲地謂豫坤也變從初始初息至三下體成乾乾爲天故天地以順動也

故日月不過而四時不忒虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋故五坎爲冬離爲夏四時位正故四時不忒通變之謂事蓋此之類〔疏〕續漢書律曆志曰兩儀既定日月始離初行生分積分成度又曰察日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會于端無失度之事故過謂失度月令孟春宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂相與宿偶當審候伺不待過差故云忒差迭也變初至五成需離爲日豫坎爲月四爻皆正是日月皆得其正故日月不過也初動體震震爲春至二即兌云至四兌爲秋者二不正四兌位定對下刑罰清而言也至五體坎坎爲冬離爲夏體分四時爻皆得正故四時不忒也通變之謂事繫上文虞彼注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也不過不忒皆以時言故云蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服　案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民服也〔疏〕虞注說文清朗也釋言明朗也清明同訓故云清猶明也兌正秋秋殺于右故爲刑晉語以孽收爲天之刑人亦此義也坎水平爲法罰者施法之罪名故爲罰初動至四體兌爲刑至五體坎爲罰坎兌剛柔得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤爲民乾鑿度輕清者上爲天故乾爲清豫下體坤初息至三成乾是以乾乘坤坤爲民故民服也　案帝出震本說卦文乾鑿度孔子曰坤變初六曰復正陽在下爲聖人復初震也故云帝出震聖人也乾動復初故曰聖人以順動體坎爲法律故爲刑罰坤爲衆說卦文又曰坤順也故坤爲衆順而民服也

豫之時義大矣哉虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也〔疏〕法象莫大乎天地今天地順動矣縣象著明莫大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不忒矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣事之大

者。皆備于豫之時。故曰義大也。

象曰。雷出地。奮豫。崔憬曰。震在坤下。故言雷出地。雷陽氣。亦謂龍也。夏至後陽氣極而一陰生。陰陽相擊而成雷聲。雷聲之疾。有龍奮迅豫躍之象。故曰奮豫。〔疏〕震爲雷。坤爲地。又震爲出。震在坤上。故曰雷出地。震又爲龍。雷本震之一陽。龍亦震之一陽。故云雷陽氣亦謂龍也。陽氣至四月成乾。至五月夏至後。陽氣極而一陰爻生。姤卦是也。淮南子。陰陽相薄。感而爲雷。故云陰陽相擊而成雷聲。說卦曰。動萬物者莫疾乎雷。故云雷聲之疾。易緯通卦驗曰。立夏清風至而龍昇天。故云有龍奮迅豫躍之象。雷與龍皆象震。故曰奮豫。

先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。鄭玄曰。奮。動也。雷動于地上。而萬物乃豫也。以者。取其喜佚動搖。猶人至樂。則手欲鼓之足欲舞之也。崇。充也。殷。盛也。薦。進也。上帝。天帝也。王者功成作樂。以文得之者作籥舞。以武得之者作萬舞。各充其德而爲制。祀天帝以配祖考者。使與天同饗其功也。故孝經云。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。是也。〔疏〕說卦云。震動也。震有奮義。故云奮動也。雷動于地上。養長華實。發揚隱伏。萬物莫不被盛陽之德。故云萬物乃豫也。孟子曰。樂之實。樂斯二者。樂則生矣。生則惡可已也。惡可已則不知手之舞之足之蹈之。故云以者。取其喜佚動搖。猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也。互艮故稱手。體震故稱足。崇。充也。釋詁文。說文曰。殷作樂之盛稱。故云殷盛也。天官庖人曰。與其薦羞之物。鄭彼注云。薦亦進也。此殷薦者。謂薦盛樂。非薦羞也。謂上帝爲天帝者。鄭注孝經云。上帝者天之別名也。又禮運曰。祭帝于郊。所以定天位也。禮器云。祀帝于郊。故知上帝爲天帝也。王者功成作樂。樂記文。春官籥師。掌教國子舞羽籥。注云。羽籥。文舞也。籥師掌之。武舞則司干掌之。詩邶風方將萬舞。夏小正。萬也者干戚舞也。韻會。湯武以萬人得天下。故干舞稱萬舞。以文得之者。作籥舞。即左傳所稱南籥爲文王之舞。是也。以武得之者。作萬舞。即樂記所稱總干爲武王之舞。是也。蓋充其文武之德。而各爲之制也。郊特牲曰。萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。故云祀天地以配祖考者。使與天同饗其功也。郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。孝經文。禘郊祖宗。皆配天之祭。郊于南郊。禘祖宗皆于明堂。其禮始于虞。三代因之。傳謂先王。蓋夏商之王也。案復乾故曰先王。震聲故爲樂。震起也。作亦訓起。故曰作樂。乾爲德。初息成乾。故曰崇德。震爲帝。在乾天上。故稱上帝。坤爲鬼。乾盈甲復初。故乾小畜亦故乾。乾爲父。復乾爲祖。四下初亦爲震體。復故殷薦之上帝以配祖考也。又小畜離爲南。乾爲郊。南郊之象也。離嚮明而治。明堂之象

也。復初十一月。郊時也。小畜四月。禘時也。故知配上帝而配天在其中。言宗祀而郊祀在其中也。

初六。鳴豫凶。虞翻曰。應震善鳴。失位故鳴豫凶也。〔疏〕初應四。四體震爲善鳴。說見謙二。應震故鳴豫。初陰失位。雖有正應亦凶也。鳴謙則有自下之情。故吉。鳴豫則有自矜之意。故凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。虞翻曰。體剝蔑貞。故志窮凶也。〔疏〕初至四體象剝。剝初六曰剝牀以足。蔑貞凶。故云體剝滅貞。四坎爲志。失位故窮。初在剝初故凶也。傳凡言窮皆指上豫之窮。凶不在上而反在初者。以初在逸豫之家。獨與四應。志得而鳴。樂不可極。極豫盡樂。故窮凶也。

六二。介于石。虞翻曰。介。纖也。與四爲艮。艮爲石。故介于石。〔疏〕繫上曰。憂悔吝者存乎介。謂纖介也。故云介纖也。與四互艮。說卦曰。艮爲小石。故曰介于石。繫上以豫二知幾。虞彼注云。知四當復初。則此介謂幾之纖微如小石也。

不終日貞吉。虞翻曰。與小畜通。應在五。終變成離。離爲日。得位。欲四急復初。已得休之。故不終日貞吉。〔疏〕與小畜旁通。上應在五。息小畜至五則四成離。故云終變成離。離爲日。故曰日。二陰爲得位。唯知幾故欲四下于初以成復象。復六二曰休復吉。故已得休之離。伏不見。故不終日。二得正故貞吉也。欲四復初。是繫上所云上交不諂也。已得休之。是下交不瀆也。二五无應。四爲卦主。故發其義于此爻也。愚案。初六應四。鳴豫凶。不知幾而過于豫者也。二與四同功。又同互艮。艮爲小石。而二居艮初。其初難知。故纖介如小石。二得中得位之乾成離。離明故知幾。知幾故知樂。不可極。而望四復初。以免窮凶之悔也。二本離爻。故爲日。未成離。故不終日。言知幾之早。以正而得吉也。

象曰。不終日貞吉。以中正也。侯果曰。得位居中。柔順正一。明豫動之可否。辯趣舍之權宜。假如堅石。不可移變。應時則改。不待終日。故曰豫之正吉。〔疏〕六爲得位。二爲居中。坤爲柔順。得正故爲正一。中正知幾。故明豫順之可否。辯趣舍之權宜也。靜則譬如堅石。不可移變。動則應時而改。不待終日。所以爲豫之正吉也。

六三。盱豫悔遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。王弼曰。履非其位。承動豫之主。若其睢盱而豫。悔亦至焉。遲而不從。豫之所疾。進退離悔。位不當也。向秀曰。睢盱。小人喜說佞媚之貌也。〔疏〕王注。以柔居剛。故履非其位。上承震動。爲豫之主。若以睢盱而求豫。悔所由生也。若遲而不從于豫。亦豫之所疾也。位既不正。而又多猶豫。宜其進退皆離悔也。向

注。說文。盱。張目也。睢。仰目。應在上三。張目仰視。視上之顏色爲佞媚。故爲小人喜悅佞媚之貌。所謂上交諂也。三不正故有是象。變之正則无悔。下經所云成有渝无咎是也。伏巽爲進退。爲不果。故爲遲。爻之失位以速改爲善。故二不終日貞吉。三遲則有悔也。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍戠。侯果曰。爲豫之主。衆陰所宗。莫不由之以得其豫。體剛心直志不懷疑。故得羣物依歸。朋從大合。若以簪簪之固括也。虞翻曰。由自從也。據有五陰。坤以衆順。故大有得。得羣陰也。坎爲疑。故勿疑。小畜兌爲朋。盍。合也。坤爲盍。戠。聚會也。坎爲聚。坤爲衆。衆陰並應。故朋盍戠。戠舊讀作攢。作宗也。

〔疏〕侯注。豫之成卦。在乎一陽。故四爲豫主。而衆陰所宗。故莫不由之以得其逸。陽體剛。坎爲心。剛在坎中。乾動直。故心直。坎爲心。故爲志爲疑。剛直故志不懷疑。四不疑衆。衆亦不疑四。故得羣物依歸。朋從大合也。簪。說文作兀。言笄也。象簪形。釋名。簪。兢也。連冠于髮也。士喪禮。簪裳于衣。鄭注云。簪。連也。卽連髮之義也。簪。簪去聲。篇海云。以針簪物也。言一陽簪五陰。若以簪簪髮使之固也。虞注。釋詁。由自也。故云由自從也。卦以一陽居五陰之間。故云據有五陰。坤爲衆爲順。故云坤以衆順。陽稱大。得羣陰。故大有得。且離乾合而爲大有。豫通小畜。四在小畜亦離乾之合。兩象易也。故曰由豫大有得。坎爲心。失位故疑。剛而得衆。故勿疑。小畜有兌。兌以朋友講習。故爲朋盍合也。釋詁文。盍與闔同。闔戶謂之坤。故坤爲盍。坤盍故云戠聚會也。釋文作蘖。合。是以坎爲蘖棘也。坤廣爲衆。衆陰並應于一陽。且坤曰得朋。故曰朋盍戠。戠同埴。說文。埴。黏土也。集韻亦訓戠爲黏土。鄭本禹貢曰。厥土赤戠墳。今本作赤埴。考工記用土爲瓦。謂搏埴之工。搏埴以水合土之義也。坤爲土。坎爲水。一陽倡而衆陰應。若水土之相黏著。故云朋盍戠。戠。京房作攢。荀爽作宗。又王肅作貸。馬融作臧。或作宣。今王弼本作簪。侯氏訓爲固冠之簪。但古有笄而无簪。至秦漢始有之。虞作戠是也。

象曰。由豫大有得。志大行也。崔憬曰。以一陽而衆陰從己。合簪交歡。故其志大行也。

〔疏〕四以一陽統五陰。而衆陰皆從。合簪交歡之象也。坎心爲志。陽稱大。震足爲行。故曰志大行。彖傳曰。剛應而志行是也。

六五。貞疾恆不死。虞翻曰。恆。常也。坎爲疾。應在坤。坤爲死。震爲反生。位在震中。與坤體絕。故貞疾恆不死也。

〔疏〕恆。常也。釋詁文。坎爲心病。故爲疾。下應在坤。月滅于坤。乙爲既死魄。故坤爲死。震爲反生。說卦文。五體震位。在震而得中。與下坤二无正應。且隔四不能互坤。故與坤體絕。月生于三日。震爲哉生明。又東方春生于左。故貞

疾恆不死也。且震巽合而爲恆。五體震變正。互巽亦震巽之合。而體又象恆。故貞疾恆不死。五位不正。是死于安樂者也。變之正雖疾恆不死。是生于憂患者也。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

侯果曰。六五居尊而乘于四。四以剛動。非己所乘。乘剛爲政。終亦病。若恆不死者。以其中也。〔疏〕五居尊位而乘四剛。四剛而動。彊臣也。非己所當乘者。若乘剛爲政。必致疾矣。恆不死者。以己居中。故未至于亡也。案坎爲疾。五乘坎剛。故貞疾。乾文言曰。知存而不知亡。荀彼注云。存謂五爲陽位。亡謂上爲陰位。五陽位又居中。故云中未亡也。

上六。冥豫成有渝。无咎。虞翻曰。應在三。坤爲冥。渝變也。三失位无應。多凶。變乃得正。體艮成。故成有渝无咎。〔疏〕應在三。三體坤。釋言冥晦也。月滅于坤三十日。故爲晦也。說文。冥从日从六冖。冖數十。十六日而月始虧。幽也。納甲之義。退辛消艮入坤。故坤晦爲冥。上應在三。冥豫極樂。是下交瀆也。渝變也。釋言文。三失位无正應。故多凶。繫下日三多凶是也。變之正下體成艮。艮物所成。終而成始。故云體艮成也。艮體成。以善變也。故曰成有渝。上得位三。變正有應。是上交不諂下交不瀆也。故无咎。愚案。初應震。震爲鳴。故鳴豫。上應坤。坤爲冥。故冥豫。豫未來而先鳴其豫。是豫之始而其志已滿矣。故志窮則致凶。豫已極而猶冥于豫。是豫之終而一成不變矣。故有渝則无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。荀爽曰。陰性冥昧。居尊在上。而猶豫說。故不可長。〔疏〕陰本冥昧之性。又居極上之位。而猶耽于逸豫。樂而忘返。是昏于豫而非明于豫者也。冥之爲義。于月爲晦。于日爲夜。又處豫極。所謂舞斯慍。慍斯戚。將于冥豫見之矣。旁通小畜。巽爲長。震巽特變。震成巽毀。故曰何可長也。

序卦曰。豫必有隨也。故受之以隨。韓康伯曰。順以動者。衆之所隨。〔疏〕豫內坤外震。坤順也。震動也。故云順以動。豫順以動。是動而說者也。故受之以隨。隨震動而兌說也。隨自否來。否坤爲衆。故云衆之所隨。蓋豫爲喜樂。喜樂出入。人必喜悅。孟子曰。吾王不遊。吾何以休。吾王不豫。吾何以助。此之謂也。

䷐ 震下兌上。隨。元亨利貞。无咎。虞翻曰。否上之初。剛來下柔。初上得正。故元亨利貞。无咎。鄭玄曰。震動也。兌說也。內動之以德。外說之以言。則天下之人咸慕其行而隨從之。故謂之隨也。既見隨從。能長之以善。通其嘉禮。和之以義。幹之以正。則功成而有福。若无此四德。則有凶咎焉。焦贛曰。漢高帝與項籍。其明徵也。〔疏〕虞注。從三陰三陽之例。隨自否來。故云否上之初也。剛來下柔。釋詳彖傳。否上之初。乾元復正。故元亨。初上既正。天行消息。三四易位。終成既濟。故利貞。陽降陰升。非益之道。嫌于有咎。以否成隨。故无咎也。鄭注。震動也。兌說也。說卦文。德在內。震初龍德。又在內卦。故內動之以德。言在外。兌口舌爲言。又在外卦。故外說之以言。言而民莫不信。行而民莫不說。故天下之民。咸慕其行而隨從。謂之隨也。既見隨從。則長之以善而爲元。通其嘉禮而爲亨。和之以義而爲利。幹之以正而爲貞。功成有福。故无咎也。若无此四德。人卽隨從。凶咎難免矣。襄九年左傳。穆姜筮得艮之隨。姜曰。周易曰。隨元亨利貞。无咎。有是四德者。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。我則取惡。能无咎乎。鄭氏之義。蓋本此也。焦延壽。字贛。漢人。卽京房所從受學者也。著有焦氏易林十六卷。今存。又有易林變占十六卷。今佚。茲所引焦氏云云。當變占中語也。史稱漢高祖寬仁愛人。常有大度。順民而定天下。規模宏遠。又謂項羽自矜功伐。奮其私智。欲以力征。卒亡其國。一衆隨而有。是四德則興。一衆隨而无。是四德則亡。故云漢高祖與項籍。其明徵也。

彖曰。隨。剛來而下柔。動而說隨。虞翻曰。否乾上來之坤初。故剛來而下柔。震動說兌也。〔疏〕雜卦曰。乾剛坤柔。隨自否來。乾上來之坤初。是剛來而下于柔。陰之隨陽。由剛下之。夫婦之義也。動之以震。說之以兌。故名隨也。大亨貞。无咎。荀爽曰。隨者震之歸魂。震歸從巽。故大通。動爻得正。故利貞。陽降陰升。嫌于有咎。動而得正。故无咎。〔疏〕隨震宮歸魂卦也。震自三變恆。四變升。五變井。四不變。大過爲遊魂。內卦皆巽。至隨歸魂。始復震。故云震歸從巽。震巽旁通。故云大通。初上二爻。動皆得正。故曰利貞。陽主升。陰主降。今陽降陰升。宜有咎矣。初上易位。各得陰陽之正。故无咎也。而天下隨時。虞翻曰。乾爲天。坤爲下。震春兌秋。三四之正。坎冬離夏。四時位正。時行則行。故天下隨時矣。〔疏〕否乾爲天。坤爲下。故曰天下隨。震左爲春。兌右爲秋。三四變之正。成既濟定。則坎北爲冬。離南爲夏。四時各正。時行則行。故曰天下隨時。　愚案。王肅本時作之。古文時作峙。之作屮。當脫日。誤作之也。以象辭嚮晦入宴息證之。則隨時之

義爲長。隨時之義大矣哉。蜀才曰。此本否卦。剛自上來居初。柔自初而升上。則內動而外說。是動而說隨也。相隨而大亨无咎。得于時也。得時則天下隨之矣。故曰隨時之義大矣哉。〔疏〕卦自否來。乾剛來居于初。坤柔往居于上。內成震而動。外成兌而說。故云動而說隨也。以乾通坤成隨。故相隨而亨。得時故无咎也。中庸曰。君子而時中。時中之義本大事。事得時則天下皆隨。故曰隨時之義大矣哉。象曰。澤中有雷。隨。翟元曰。晦者冥也。雷者陽氣。九家易曰。兌澤震雷。八月之時。雷藏于澤。則天下隨時之象也。〔疏〕說卦曰。兌爲澤。震爲雷。八月之時仲秋也。月令曰。雷始收聲。今澤中有雷。是雷藏于澤而將收聲矣。故有合于天下隨時之象也。君子以嚮晦入宴息。翟元曰。晦者冥也。雷者陽氣。春夏用事。今在澤中。秋冬時也。故君子象之。日出視事。其將晦冥。退入宴寢而休息也。侯果曰。坤爲晦。乾之上九。來入坤初。嚮晦者也。坤初升兌。兌爲休息。入宴者也。欲君民者。晦德息物。動說黎庶。則萬方歸隨也。〔疏〕翟注。僖十五年公羊傳。晦者何。冥也。故云晦者冥也。說文。冥从冖夜也。雷者陽氣。春夏用事。故月令仲春之月。雷乃發聲。今在澤中。秋冬時也。故月令仲秋之月。雷始收聲。君子乾上之初而成震者也。故象雷之在澤。玉藻曰。君日出而視朝。退適路寢聽政。使人視大夫。大夫退。然後適小寢。釋服。鄭彼注云。路寢所以治事。小寢以時燕息焉。故云日出視事。其將晦冥。退入宴寢而休息也。案否坤爲晦。又安土爲安。故爲宴。巽爲入。艮爲止。故爲息。乾上來入于坤。故以嚮晦入宴息。侯注。坤爲晦。釋見冥豫。乾上來入坤初爲晦。是嚮晦者也。坤初已升于兌。上復于初爲復。復二休復爲休息。是入宴者也。欲君民者。謂君子也。初爲乾初。是龍德而隱者也。隱卽晦也。故云晦德。二爲復二。是休復而下仁者也。休卽息也。故云息物。震動兌說。否坤爲民爲衆。故云動說黎庶。坤土爲方。衆爲萬。故云萬方歸隨也。案澤中有雷。陰隨陽息也。否坤爲晦。又爲宴安。陽生爲息。震初是也。乾三終日則嚮晦矣。由上入坤。是向晦入安息。初九。官有渝。貞吉。出門交有功。九家易曰。渝變也。謂陽來居初。得正爲震。震爲子。得土之位。故曰官。陰陽出門。相與交通。陰往之上。亦不失正。故曰貞吉而交有功。〔疏〕渝變也。釋言文。否上剛來居初。得正。其體爲震。官。官鬼也。參同契曰。水以土爲鬼。土鎭水不起。京房謂世應官鬼福德之說。皆始于文王。火珠林亦云。故謂震爲子。得土之位。故曰官也。卦自否來震。初納庚子水。得坤納乙未土之位。水以土爲官。以震變坤。故曰官有渝也。帝出震爲出。艮爲

門闕。二互四成艮。故爲門。初震與四艮相應。爲出門。初上易位。是坤初出交于乾。故云陰陽出門相與交通也。陰往之上。上來居初。皆不失正。故曰貞吉。繫下曰五多功。凡言功者。皆指五初之上。上得位而係五。故交有功也。

象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。 鄭玄曰。震爲大塗。又爲日門。當春分陰陽之所交也。是臣出君門。與四方賢人交。有成功之象也。昔舜愼徽五典。五典克從。納于百揆。百揆時序。賓于四門。四門穆穆。是其義也。〔疏〕震爲大塗。說卦文。又震東方之卦也。日出于東。故爲日門。震方伯之卦。時值春分。居冬夏之中。故云正陰陽之所交也。坤爲臣。乾爲君。初出艮門。故云臣出君門。坤爲四方。乾初爲賢人。故云與四方賢人交。百僚師師。撫五辰而凝庶績。是有成功之象也。愼徽五典以下。虞書舜典文。引之以明出門有功之義。案震爲從。虞義也。上陽失位。之初得正。故曰從正吉也。初往居上。係五有功。故曰不失也。

六二。係小子。失丈夫。 虞翻曰。應在巽。巽爲繩。故稱係。小子謂五。兌爲少。故曰小子。丈夫謂四。體大過。老夫。故稱丈夫。承四隔三。故失丈夫。三至上有大過象。故與老婦士夫同義。體咸象。夫死大過。故每有欲嫁之義也。〔疏〕四互巽。初與四應。故應在巽。巽爲繩直。故稱係。小子謂五者。兌爲少。故稱小子。丈夫謂四者。三至上體大過。大過九二云。老夫得其女妻。虞彼注云。乾老故稱老夫。丈夫猶老夫。隨四體大過。九二爲老夫。三體大過。初六爲老婦。五則大過之士夫。故爲小子。二欲承四。見隔于三。故失丈夫。隨與大過同體。故與老婦士夫同養也。二至上體咸象。咸取女二三女也。夫死大過者。繫下棺椁之象。取諸大過。故爲死老夫。故夫死咸女。夫死故欲嫁也。案虞注六三失初小子。是小子謂初也。釋見後。虞謂隨家陰隨陽。蓋二係初。三係四。上係五也。卦名爲隨。亦取陰隨陽也。

象曰。係小子。弗兼與也。 虞翻曰。己係于五。不兼與四也。〔疏〕係小子。是係于五也。失丈夫。是不兼與四也。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得利居貞。 虞翻曰。隨家陰隨陽。三之上无應。上係于四。失初小子。故係丈夫。失小子。艮爲居。爲求。謂求之正。得位遠應。利上承四。故利居貞矣。〔疏〕在隨之家。皆陰隨陽。三與上皆陰。故无應。三與四爲巽。故上係于四。初亦爲小子者。對四乾爲老夫。震長男。復小而辨于物。以一陽初生爲小。故稱小子也。承四故係四。與初无應。故失小子也。艮爲門闕。又爲止。故爲居。艮兌同氣相求。故爲求。謂求變之正。初得位而遠應于上。四亦變正成既濟。故利上承

四三四皆正。故利居貞矣。

象曰。係丈夫。志舍下也。王弼曰。雖體下卦。二已據初。將何所附。故舍初係四。志在丈夫也。四俱无應。亦欲于己隨之。則得其求矣。故曰隨有求得也。應非其正。以係于人。何可以妄。故利居貞也。初處已下。四處已上。故曰係丈夫失小子也。〔疏〕陰之爲物。必係于陽。三與二初。雖同在下體。二已據初。三无所附。下舍初上係四。四陽爲丈夫。故志在丈夫。四與三俱无正應。四係三。三卽隨四。得其所求。故有求得也。三與上應。非其正。今係于四。是係于人。不可妄動。唯利在居處守正。故利居貞也。初處已下。已不得乘。四處已上。已得承之。故曰係丈夫失小子也。三四變正。坎爲志。志在四。不在下。故曰志舍下也。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。虞翻曰。謂獲三也。失位相據。在大過死象。故貞凶。象曰。其義凶也。孚謂五初。震爲道。三已之正。四變應初。得位在離。故有孚在道以明何咎。象曰。明功也。〔疏〕獲。得也。四乘三。三係四。故獲三也。三四失位。彼此相據。體大過爲棺椁。三四在大過中。有死象焉。是貞凶之義也。五曰孚于嘉。故孚謂五初。震爲大塗。故爲道。三利居貞是已。變之正。四變正與初應。得位。故有孚在道。變離爲明。故以明何咎。五爲卦主。故歸功于五也。愚案。三四兩爻不正。故獨兩爻言隨。且言貞。三陰隨陽。是得四也。四陽隨陰。是獲三也。三往四則居貞。四多懼。故利。四來居三。亦居貞。三多凶故凶。然三四易位。六爻皆正。成既濟定。坎爲孚。離爲明。四得正。孚初。故曰有孚在道。雖凶得正。故曰以明何咎。

象曰。隨有獲。其義凶也。虞翻曰。死在大過。故凶也。〔疏〕大過有棺椁之象。故死在大過。死故凶也。

有孚在道。明功也。虞翻曰。功謂五也。三四之正。離爲明。故明功也。〔疏〕五多功。故功謂五也。三四已變之正。成既濟。離爲明。明五之功。五爲卦主故也。

九五。孚于嘉吉。虞翻曰。坎爲孚。陽稱嘉。位五正。故吉也。〔疏〕三四變正體。坎三至上亦體坎。坎有孚。故爲孚。乾文言。亨者嘉之會。故陽稱嘉。嘉禮也。春官大宗伯。以嘉禮親萬民。以昏冠之禮親成男女。隨時陰係于陽。合于嘉禮。故云孚于嘉。五位得正。故吉也。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。虞翻曰。凡五言中正。中正皆陽。得其正。以此爲例矣。〔疏〕凡五言中正者。五爲中。陽爲正。皆陽得其正者也。舉此爲五例也。

上六。拘係之。乃從維之。虞翻曰。應在艮。艮手爲拘。巽爲繩。兩係稱維。故拘係之。乃從維之。在隨之上而

无所隨。故維之。象曰上窮是其義也。〔疏〕下應在艮。艮爲手。故爲拘。又應巽。巽爲繩。故爲係。三未正。故无所隨。與三共係于五。故兩係稱維也。在隨之上。窮而无所隨矣。故從而維五也。乾鑿度說此爻曰。上六用待九五。拘繫之。維持之。明被陽化而陰欲持之也。

王用亨于西山。虞翻曰。否乾爲王。謂五也。有觀象。故亨兌爲西。艮爲山。故用亨于西山也。〔疏〕否乾爲君。故爲王。五爲天子。故謂五也。否初至五體觀。隨二至上亦體觀。觀卦辭曰。觀盥而不薦。祭享之象。故言用亨。亨讀如享也。體兌爲西。互艮爲山。故爲西山。乾鑿度曰。崇至德顯中和之美。當此之時。仁恩所加。靡不隨從。咸說其德。得用王之道。故言王用亨于西山也。

象曰。拘係之。上窮也。虞翻曰。乘剛无應。故上窮也。〔疏〕乘五剛而无正應。故曰上窮。窮則變。變則通。通則久。係于五則不窮也。

序卦曰。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。九家易曰。子行父事。備物致用。而天下治也。備物致用。立成器以爲天下利。莫大于聖人。子脩聖道。行父之事。以臨天下。无爲而治也。〔疏〕蠱自泰來。泰乾父也。往而成艮。爲少男。故子行父事。乾爲物。坤爲用。故備物致用。乾爲天。坤爲下。乾往治坤。故天下治也。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。繫上文。聖人謂乾。艮子能脩聖道。以行乾父之事。由事君臨天下。所以无爲而治也。愚案書益稷曰。股肱喜哉。元首起哉。終之以庶事康哉。是以喜隨人者必有事也。然事不生于治而生于亂。孔疏引精氏云。蠱者惑也。物既惑亂。終致損壞。當須有事也。蠱者事也。謂物蠱必有事。非謂訓蠱爲事。得其義矣。

䷑ 巽下艮上。蠱元亨。虞翻曰。泰初之上。與隨旁通。剛上柔下。乾坤交。故元亨也。伏曼容曰。蠱惑亂也。萬事從惑而起。故以蠱爲事也。案尚書大傳云。乃命五史以書五帝之蠱事。然爲訓者正以太古之時。无爲无事也。今言蠱者。是卦之惑亂也。時既漸澆。物情惑亂。故事業因之而起惑矣。故左傳云。女惑男。風落山。謂之蠱。是其義也。〔疏〕虞注。從三陽三陰之例。蠱自泰來。故云泰初之上。與隨反對。故云旁通。初之上是剛上。上之初是柔下。乾初爲始。坤爲通。故乾坤交爲元亨也。伏注。昭元年左傳。晉

孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也故云蠱惑亂也蠱非事萬事從蠱惑而起故以蠱爲事也尚書大傳漢伏生作乃命五史書五帝之蠱事者雜卦傳曰蠱則飭也言書五帝之飭事蓋太古之時結繩而治无爲无事不可以惑亂訓蠱也今卦言蠱者義取惑亂以時既澆薄物情惑亂將欲整飭紀綱則事業因之以起左傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿之初成巽巽爲風說文曰蠱風動蟲生故風爲蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落艮果故左傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也

利涉大川。虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也

〔疏〕二失位當之五動則互坎坎爲大川得正故利涉大川不言五失位者二上易五得正故爻言幹父用譽

先甲三日。後甲三日。子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也

〔疏〕子夏傳此統甲之先後三日言也以納甲言之甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾故言先甲後甲先甲三日辛也巽納辛坤上之初成巽在乾之先故先甲過自新故用辛是也後甲三日丁也兌納丁四體兌在乾之後故後甲三日也鄭氏謂取丁寧之義故用丁是也馬注艮巽合而互震震東方之卦也震爲木甲東方木神故云甲在東方艮西北之卦也故云先甲巽東南之卦也故云後甲甲爲幹首鄭氏所謂造作新令之日是也事不生于無事而生于有事故蠱爲造事之端事欲愼終于始故舉初以明事始論語曰不戒視成謂之暴卽不令而誅之謂也惟于事之未行先三日而告之事之既行後三日而戒之庶百姓徧習行而不犯也

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止蠱。虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也

〔疏〕泰乾初之上爲剛上坤下之初爲柔下巽爲風爲入艮爲止下體巽風入而上體艮止不動蠱所由生也故云巽而止蠱也

蠱元亨而天下治也。荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也

〔疏〕蠱巽宮歸魂卦也故云蠱者巽也巽宮三變益四變无妄五變噬嗑四不變頤爲遊魂內卦皆震至蠱歸魂震變爲巽故云巽歸合震也震之初陽爲元乾始通坤爲亨故曰元亨也物壞而後有事故云蠱者事也虞繫注云取乾之坤謂之備物爲坤之乾謂之致用立成器以爲天下利故

曰天下治也。乾爲天。坤爲下。陽升陰降。以乾通坤。是天下治也。

利涉大川。往有事也。九家易曰。陽往據陰。陰來承陽。故有事也。此卦泰。乾天有河。坤地有水。二爻升降。出入乾坤。利涉大川也。陽往求五。陰來求二。未得正位。戎事不息。故有事。

〔疏〕初陽往據五陰。上陰來承二陽。陰陽往來。故有事也。卦自泰來。有乾有坤。詩雲漢鄭箋。天河水氣也。精光轉運于天。埤雅。水象在天爲漢。故云乾天有河。孟子曰。水由地中行。故云坤地有水。初上二爻。一升一降。出入乾坤之間。故曰利涉大川也。陽往據陰。是求五也。陰來承陽。是求二也。初上皆不得剛柔正位。三至上體離爲甲冑戈兵。故爲戎事。互震動故不息。世亂當治。故有事也。愚案。二五失位。二動往五互坎。坎爲大川。故利涉大川。蠱者事也。二往居五。得中得正。幹蠱用譽。故往有事也。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。虞翻曰。謂初變成乾。乾爲甲。至二成離。離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。賁時也。變三至四體離。至五成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。易出震消息歷乾坤象。乾爲始。坤爲終。故終則有始。乾爲天。震爲行。故天行也。

〔疏〕消息之卦。與隨旁通。故謂初變成乾。乾納甲故爲甲。變至二成離。離爲日。說卦文。山火成賁。內卦爲先。乾三爻在前。故云先甲三日。賁時也。變至四則體離。變至五則成乾。天雷成无妄。外卦爲後。乾三爻在後。故云後甲三日。无妄時也。飭事之道。盡飾而无妄。此因通隨見義也。陽初動爲復。故云易出震。息至乾。入巽爲姤。消至坤。故云消息。歷乾坤。始于乾之一陽。又乾知始。故爲始。終于坤之上陰。又坤代終。故爲終。坤終則乾。又始而爲復也。故曰終則有始。以納甲言之。乾納甲始于震之初陽。是先甲而爲乾始也。先甲三日者。震兌乾爲三日也。終于坤之上陰。是後甲而爲終也。後甲三日者。巽艮坤爲三日也。亦坤終則震生。納甲與消息。其義一也。泰乾爲天。互震爲行。故曰天行。明出震爲飭蠱之道也。

象曰。山下有風。蠱。何妥曰。山者高而靜。風者宜而疾。有似君處上而安靜。

〔疏〕艮爲山。山高而靜在上。似君在上而安靜也。巽爲風。風宜而疾在下。似臣在下而行令也。

君子以振民育德。虞翻曰。君子謂泰乾也。坤爲民。初上撫坤。故振民。乾稱德。體大畜。須養。故以育德也。

〔疏〕泰君子道長。故君子謂泰乾也。坤衆爲民。亦泰坤也。乾初之上撫坤。故爲振民。說文。振。舉救也。當蠱之時。民生已困。故宜振以舉救之。互震爲動。艮爲手。故稱振。乾龍德。故稱德。自二至上。體象大畜。三至上

亦象頤。物畜然後可養。故以育德也。說文。育養子使作善也。當蠱之時，民德已傷。當如養子。作善以育之。艮爲少男。巽爲申命。兌爲講習。故取養子作善爲育事也。泰乾爲父。坤爲事。故幹父之蠱。初上易位。艮爲子。父死大過。稱考。故有子考。變而得正故无咎。厲終吉也。案位陽令首。父之事也。爻陰柔順。子之質也。

〔疏〕虞注。薛君韓詩章句曰。幹。正也。詩詁云。木正出者爲幹。乾文言曰。貞者事之幹。故知幹爲正也。說卦曰。蠱者事也。故云蠱事也。泰有乾坤。乾爲父。說卦文。坤發于事業。故爲事。正父之事。故曰幹父之蠱。泰初之上成艮。艮爲少男。故爲子。曲禮曰。生曰父母。死曰考妣。初至四體大過。有棺槨象。故云父死大過稱考也。陽伏于下爲考。艮子成于上。是有子考也。此從有子考斷句也。王弼注云。任爲事首。能堪其事。考乃无咎。故曰有子考无咎也。此以考无咎斷句也。王注是也。失位故危。以柔濟剛則吉。艮爲終。故終吉也。案初爲陽位而居令首。故爲父事。六爲陰爻而體柔順。故爲子質。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。 虞翻曰。幹。正。蠱。

象曰。幹父之蠱。意承考也。 王弼曰。幹事之首。時有損益。不可盡承。故意承而已也。

〔疏〕幹事之首。時當損而損。時當益而益。不可盡承。在以意承之而已。愚案。初承二。承考謂承二也。以陰承陽。剛柔相濟。所以終吉。初至四體坎爲意。意承考者。中庸所謂善繼人之志善述人之事者也。

九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也。 虞翻曰。應在五。泰坤爲母。故幹母之蠱。失位故不可貞。變而得正故貞而得中道也。案位陰居內。母之象也。

〔疏〕虞注。二應在五。五本泰坤也。故云泰坤爲母。以二幹正。故曰幹母之蠱。二五失位不正。故曰不可貞。當變之正也。變則貞而且中。故曰得中道也。案二爲陰位。又居于內。女司中饋。故爲母象。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也。 王弼曰。以剛幹事而无其應。故有悔也。履得其位。以正幹父。雖小有悔。終无大咎矣。案爻位俱陽。父之事。

〔疏〕王注。九爲剛爻。故云以剛幹事。上无正應。以剛濟剛。故有悔。兌爲小。欲小有悔也。以陽居陽。故爲履得其位。得位之正。以幹父之蠱。重剛雖有小悔。然得正終无大咎也。案以陽爻居陽位。故爲父事。

六四。裕父之蠱。往見吝。 虞翻曰。裕不能爭也。孔子曰。父有爭子則身不陷于不義。四陰體大過。本末弱。故裕父之

蠱。兌爲見。變而失正。故往見吝。象曰。往未得。是其義也。〔疏〕中庸曰。寬裕溫柔。以柔爻居柔位。故稱裕。柔裕故不能爭。孔子曰。父有爭子則身不陷于不義。孝經文。四本陰柔。又體大過。初上皆陰。故本末弱。是不能爭父之過。而僅能裕父之蠱也。雜卦曰。兌見。故兌爲見。變陽失正。故往見吝。象謂往未得是也。愚案。三以剛居剛過猛。故悔。四以柔居柔過寬。故吝。三變爲蒙。无攸利。然亦无大咎也。四變爲鼎。鼎折足。故爲往見吝也。唯初與五以陰居陽。雖不得位。然剛柔相濟。故一則終吉。一則用譽也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。虞翻曰。往失位。折鼎足。故未得。〔疏〕四變則體鼎。是往失位也。鼎九四曰。鼎折足。覆公餗。故未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。荀爽曰。體和應中。承陽有實。用斯幹事。榮譽之道也。〔疏〕六陰爲體和。五位爲應中。上承九陽。故有實。用斯幹事。剛柔相濟。榮譽之道也。

象曰。幹父用譽。承以德也。虞翻曰。譽謂二也。二五失位。變而得正。故用譽。變二使承五。故承以德。二乾爻故稱德矣。〔疏〕繫下云。二多譽。故譽謂二也。二陽五陰。故皆失位。二升五降。變而得正。故用譽。既變則二上承五。乾龍德爲德。故曰承以德也。愚案。荀謂承陽有實。謂五承上也。初承二。五承上。皆以柔濟剛。故初吉。五譽初難知。故承以意。五得中。故承以德。

上九。不事王侯。虞翻曰。泰乾爲王。坤爲事。應在于三。震爲侯。坤象不見。故不事王侯。〔疏〕泰有乾坤。乾爲君。故爲王。坤發事業。故爲事。下應在三。三互震爲侯。變蠱則坤象不見。故曰不事王侯。案震爲帝。故爲王。長子主器。故爲侯。王侯皆謂震也。上不與三應。故不事王侯。

高尚其事。虞翻曰。謂五已變巽爲高。艮陽升在坤上。故高尚其事。〔疏〕五已變體巽。巽爲高。說卦文。艮之一陽自乾來。升在坤上。故曰高尚其事。愚案。五爻皆言蠱。上獨言事。蓋用幹用裕。蠱已飭矣。至五用譽。則象傳所云蠱元亨而天下治也。天下已治。故上獨變蠱言事。陽剛有治事之德。處陰非得位之人。成功者退。故不事王侯之事。上處最高。上與尚通。鄭氏云。君猶高尚其所爲之事。謂王侯皆高尚其撥亂反正之事也。

象曰。不事王侯。志可則也。荀爽曰。年老事終。不當其位。體艮爲止。故不事王侯。據上臨下。重陰累實。故志可則。〔疏〕鄭氏云。上九艮爻辰在戌。得乾氣。父老之象。故云年老。艮成終成始。故云事終。以陽居上。故云不當其位。艮止也。故云體艮爲止。位不當而艮止。故不事王侯。據上臨下。四五重陰。二三累實。合初則體象坎。坎爲志。又爲法

則。故志可則也。

序卦曰。有事而後可大。故受之以臨。臨者。大也。崔憬曰。有蠱元亨。則可大之業成。故曰有事然後可大也。〔疏〕蠱彖傳曰。蠱元亨而天下治也。天下治則可大之業成矣。繫上曰。可大則賢人之業謂坤也。臨有坤。故稱業。坤文言。發于事業是也。韓康伯曰。可大之業。由事而生。故曰有事而後可大。蠱非事。以事飭蠱。故曰蠱者事也。臨非大。以大相臨。故曰臨者大也。又靈樞經。太陰之人。其狀臨臨然長大。亦臨訓大也。

䷒ 兌下坤上。臨元亨利貞。虞翻曰。陽息至二。與遯旁通。剛浸而長。乾來交坤。動則成乾。故元亨利貞。〔疏〕此十二月辟卦也。陽初息復至二則成臨矣。與遯相反。故云旁通。二剛有漸長之勢。乾來交坤。謂乾息坤也。三動則成乾。故元亨利貞。與乾同占也。至于八月有凶。虞翻曰。與遯旁通。臨消于遯。六月卦也。于周爲八月。遯弒君父。故至于八月有凶。荀公以兌爲八月。兌于周爲十月。言八月失之甚矣。鄭玄曰。臨大也。陽氣自此浸而長大。陽浸長矣。而有四德。齊功于乾。盛之極也。人之情盛則奢淫。奢淫則將亡。故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事。殷之正月也。當文王之時。紂爲无道。故于是卦爲殷家著興衰之戒。以見周改殷正之數。云臨自周二月用事。訖其七月。至八月而遯卦受之。此終而復始。王命然矣。〔疏〕虞注。臨與遯通。臨長成乾。復消于遯。爲六月卦。周之八月也。陰消至遯。艮子弒父。至三成否。坤臣弒君。故云遯弒君父。遯六月。卽周八月。故曰至于八月有凶。荀公謂爽也。兌爲正秋。故以兌爲八月。夏八月。周之十月也。以十月爲八月。故失之甚矣。且于有凶。義无取也。鄭注。序卦曰。臨者大也。故云臨大也。陽氣自二。浸而長大。終必成乾。故有元亨利貞之四德。齊功于乾。陽盛之極也。夫滿則必溢。人之恆情。溢則必覆。物之常理。惟聖人見微知著。所以戒之以凶也。臨十二月卦。故云建丑而用事。夏之十二月。殷之正月也。繫下曰。易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。當文王與紂之事邪。紂爲无道。文王作易。特于殷正用事之卦。著興衰之戒。以見周改殷正之有定數也。臨通遯。遯于消息爲六月。于殷爲七月。于周爲八月。臨于周爲二月。用事之卦。由息而消。訖其七月。至周八月。消至二而遯卦受之。然陰消不久。終而復始。自然之數也。周受命而

疑子。其法于此乎。故云王命然矣。

彖曰。臨。剛浸而長。虞翻曰。剛謂二也。兌爲水澤。自下浸上。故浸而長也。〔疏〕陽息至二。故剛謂二。兌爲澤。坎水半見。故爲水澤。澤有浸象。剛自下而上。故曰浸而長也。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。虞翻曰。說兌也。順坤。剛中謂二也。四陰皆應之。故曰而應。大亨以正謂三動成乾。天得正爲泰。天地交通。故亨以正。天之道也。〔疏〕說卦曰。坤順也。兌說也。故云兌說坤順二。以剛居中。故剛中謂二。二承四陰。五應則同類皆應。故曰而應。三動則成乾。天陽得正位。其體爲泰。天地交而萬物通。通故亨。得位故正。皆變乾成天爲之也。故曰大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。蜀才曰。此本坤卦。剛長而柔消。故大亨利正也。案臨十二月卦也。自建丑之月。至建申之月。凡歷八月。則成否也。否則天地不交。萬物不通。是至于八月有凶。斯之謂也。〔疏〕陽息坤初。至二成臨。故云此本坤卦。乾陽長而坤陰消。進則成泰。終則成乾。故大亨利正也。臨丑月卦也。否申月卦也。自十二月至七月。凡八閱月。則成否也。天地不交。萬物不通。否彖傳文。否塞之時。君子以儉德避難。故以至于八月有凶當之也。愚案至于八月遯時。陽剛漸消。其凶甚矣。然天地盈虛。與時消息。則消亦不久。遯漸成臨。故臨言凶。遯言亨也。

象曰。澤上有地。臨。荀爽曰。澤卑地高。高下相臨之象也。〔疏〕兌爲澤。坤爲地。地在澤上。澤卑于地。地高于澤。以高臨下。其象爲臨。君子以教思无窮。容保民无疆。虞翻曰。君子謂二也。震爲言。兌口講習。學以聚之。問以辯之。坤爲思。剛浸長。故以教思无窮。容。寬也。二寬以居之。仁以行之。坤爲容爲民。故保民无疆矣。〔疏〕陽息至二。剛而得中。故君子謂二也。互震聲爲言。體兌口講習。教之義也。學以聚之。問以辯之。乾九二文言文。洪範思曰睿。于五事配土。坤爲土。故爲思。剛浸長息而不已。故以教思无窮。中庸寬裕溫柔。足以有容也。故容訓寬。寬以居之。仁以行之。亦乾二文言文。坤廣爲容。衆爲民。又行地无疆。故容保民无疆。臨本坤卦。又上體坤。故卽坤以釋其象。乾息至二爲臨。臨二卽乾二。故復引乾二文言以明其意。兩卦相須。義始備也。

初九。咸臨。貞吉。虞翻曰。咸。感也。得正應四。故貞吉也。〔疏〕咸感也。咸彖傳文。王弼又云。感應也。惟初與四二與五爲正應。應故感。感故皆言咸。初得正。應四得正。故貞有應。故吉也。愚案初至五伏咸象。初感四應。二感五應。故初二皆言咸臨。三動上不

應。然後成臨。故三不言咸也。象曰。咸臨貞吉。志行正也。荀爽曰。陽始咸升。以剛臨柔。得其正位而居是吉。故曰志行正。〔疏〕陽始感而欲升于四。將以剛下臨三柔也。然已得正位而居。故吉。初動坎爲志。互震爲行。故曰志行正也。九二。咸臨吉。无不利。虞翻曰。得中多譽。兼有四陰。體復初元吉。故无不利。〔疏〕在二爲得中。繫下曰。二多譽。以得中故多譽也。上兼四陰。其體象復。復初曰元吉。有應故吉。得中故无不利也。象曰。咸臨吉无不利。未順命也。荀爽曰。陽感至二。當升居五。羣陰相承。故无不利也。陽當居五。陰當順從。今尚在二。故曰未順命也。〔疏〕二與五爲正應。陽主升。陰主降。故陽感至二。當升居五。二升五位。羣陰相承。故无不利。案坤爲順。旁通巽爲命。二剛浸長。不順乎遜。故未順命。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。虞翻曰。兌爲口。坤爲土。土爰稼穡作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘陽。故无攸利。言三失位无應。故憂之。動而成泰。故咎不長也。〔疏〕兌爲口。說卦文。坤爲地。居申方。从土。故爲土。土爰稼穡作甘。洪範文。甘从口含一。土下从一。卽坤地也。以兌口上銜坤土。故曰甘臨。六失位。下乘陽。故无攸利。三既失位。又无正應。故憂之。董子曰。凡人有憂而不知憂者凶。有憂而深憂之者吉。三知不正。息泰得正。故无咎。伏巽爲長。臨成巽毀。故咎不長也。六四。至臨。无咎。虞翻曰。至。下也。謂下至初。應當位有實。故无咎。〔疏〕說文。至从一。一地也。初爲地在下。故云至下也。四與初應。故謂下至初。應初陽爲實。而又當位。故云當位有實。得應故无咎也。象曰。至臨无咎。位當也。荀爽曰。四與二同功。欲升二至五。已得承順之。故曰至臨也。陽雖未乘。處位居正。故得无咎。是位當也。〔疏〕四與二同功。本下繫文。四欲二升至五。已得順而承之。曰至臨者。謂二至五而臨已也。二陽尚未升。故云陽雖未乘。以六處四。是爲居正。所以无咎者。位當故也。愚案。經文位當也。李氏本一作當位實也。釋文非之。此本是。六五。知臨。大君之宜吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。荀爽曰。五者帝位。大君謂二也。宜升上居五位。吉。故曰知臨。大君之宜也。二者處中。行升居五。五亦處中。故曰行中之謂也。〔疏〕中庸曰。唯天下至聖。爲能聰明睿知。足以

有臨也。故曰知臨。五爲天子。故云帝位。乾鑿度說此爻云。臨者大也。陽氣在內。中和之感。應于盛位。浸大之化。行于萬民。故言宜處王位。施大化爲大君矣。臣民欲被化之辭也。又曰。大君者與上行異也。鄭彼注云。臨之九二。有中和美異之行。應于五位。故曰百姓欲其與上爲大君。皆言二當升五。故知大君謂二也。繫上謂知崇效天。乾天爲知。故知乾二升五爲知臨。三已正成泰。二升五降。成既濟定。故曰大君之宜吉也。二本處中。互震爲行。上升于五。亦處中。故曰行中之謂也。初四皆正。故曰行正。二五皆中。故曰行中。知臨而言行中者。中庸言舜之大知用中于民。是其義也。

上六。敦臨吉无咎。荀爽曰。上應于三。欲因三升二。過應于陽。敦厚之意。故曰敦臨吉无咎。〔疏〕上與三應。兩陰无陽。二陽也。上欲因三升二。故云過應于陽。望二升成既濟。故云敦厚之意。鄭注樂記云。敦厚也。坤爲厚。故曰敦臨。內望二故吉。上得位故无咎也。

象曰。敦臨之吉。志在內也。九家易曰。志在升二也。陰以陽爲主。故志在內也。〔疏〕上欲應三升二。二升五。坎爲志。故云志在升二也。陽貴陰賤。故陰以陽爲主。二陽升五。上得所主。故曰志在內也。

序卦曰。物大然後可觀也。故受之以觀。崔憬曰。言德業大者。可以觀政于人。故受之以觀也。〔疏〕德業盛大。則可從政。故可以觀政于人也。觀讀去聲。考工記。栗氏爲量。嘉量既成。以觀四國。注云。以觀示四方是也。故受之以觀。愚案。卦互艮。又全體象艮。上重陽而下再重陰。有門闕重疊之象。故名曰觀。釋宮。觀謂之闕。白虎通。上懸法象。其狀巍巍然高大。謂之象魏。使人觀之。謂之觀也。此卽物大然後可觀。臨繼以觀之義也。自上示下。讀去聲。義取觀示。自下仰上。讀平聲。義取觀瞻。卦象作觀示。爻象作觀瞻。義各有當。然使人觀之謂之觀。其實一也。又春官大宗伯。以肆獻祼享先王。注云。祼之言灌也。居觀與祼灌亦通。觀卦辭觀盥而不薦可見矣。

䷓ 坤下。巽上。觀。盥而不薦。有孚顒若。鄭玄曰。坤爲地爲衆。巽爲木爲風。九五天子之爻。互體有艮。艮爲鬼門。又爲宮闕。地上有木。而爲鬼門宮闕者。天子宗廟之象也。王弼曰。王道之可觀者。莫盛乎宗廟。宗廟之可觀者。

莫盛乎盥也。至薦簡略不足復觀。故觀盥而不薦也。　馬融曰。盥者。進爵灌地以降神也。此是祭祀盛時。及神降薦牲。其禮簡略。不足觀也。國之大事。唯祀與戎。王道可觀。在于祭祀。祭祀之盛。莫過初盥降神。故孔子曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。此言及薦簡略。則不足觀也。以下觀上。見其至盛之禮。萬民敬信。故云有孚顒若。孚信。顒敬也。　案。鬼神害盈。禍淫福善。若人君脩德。至誠感神。則黍稷非馨。明德惟馨。故觀盥而不觀薦。饗其誠信者也。斯卽東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。是其義也。

〔疏〕　鄭注。坤爲地爲衆。巽爲木爲風。皆說卦文。五位天子。故九五爲天子之爻。五互三四爲艮。艮爲鬼門者。乾坤鑿度曰。艮爲鬼冥門。上聖曰。一陽二陰。物之生于宴昧。氣之起于幽蔽。地氣經曰。山者艮也。地土之餘。積陽成體。石亦通氣。萬靈所止。起于冥門。言鬼其歸也。衆物來于艮。艮者止也。止宿諸物。大齊而出。出然後至于□□。申艮靜如冥暗。不顯其路。故曰鬼門。說卦曰。艮爲門闕。故又爲宮闕。坤地之上而有巽木。又互艮爲鬼門宮闕。五爲天子。故云天子宗廟之象也。　王注。此與馬君融注意同。釋見于下。　馬注。祭統。獻之屬莫重于祼。字亦作灌。義取于坤地之觀。春官鬱人。掌祼器。凡祼事沃盥。書洛誥。王入太室祼。崔靈恩三禮義宗云。祭之日。王袞冕入。尸亦袞冕入。祝在後侑。三王不迎尸。尸入室。作樂降神乃灌。故云盥者進爵灌地以降神也。初灌禮備詳具于下。故云此是祭祀盛時。郊特牲。既灌然後迎牲。迎牲而後薦。是薦在盥後也。禘行于春夏。物未成熟。薦禮獨略。故云及降神薦牲。其禮簡略不足觀也。國之大事。唯祀與戎。本成十三年左傳。蓋王者治定制禮。吉禮爲先。故云王道可觀在于祭祀。配天之禘。灌禮最盛。古文作祼。周監二代而制禮。大宗伯。以肆獻祼享先王。典瑞。祼圭有瓚。以肆先王。以祼賓客。則祼一事有三節。肆者實而陳之。祼者將而行之。獻者奉而進之。實以彝。祼之陳。將以瓚。祼之行。獻以爵。祼之成。故曰肆祼獻。祭天無灌而禘有灌者。宣三年公羊傳說配天之義云。王者曷爲必以其祖配。自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。自內出者。無匹不行。南郊配天也。自外至者。無主不止。明堂配天也。明堂之配天帝。異饌亦異其禮。故天無灌而祖有灌。以灌禮降神。推人道以接天。所謂自外至者。無主不止。故云祭祀之盛。莫過初盥降神也。引論語孔子文者。以明及薦簡略不足觀之意。隱五年穀梁傳曰。常視曰視。非常曰觀。灌禮非常。薦爲常禮。故觀盥而不觀薦。吾不欲觀也。非不欲觀也。所以明灌禮之特盛也。以下觀上見其至盛之禮。萬民敬信。卽下觀而化也。故曰有孚顒若。序卦曰。中孚。信也。故孚訓信。詩大雅鄭箋云。顒顒然敬順。故顒亦訓敬也。　案。謙彖傳曰。鬼神害盈而福謙。故云禍淫福善。黍稷非

馨明德惟馨書君陳文言人君脩德至誠足以感神則馨明德而不馨黍稷即觀盥而不觀薦享其誠信之意也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟九五爻辭復引此以明在物不在儀之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大剛大在上其德可觀故曰大觀在上也〔疏〕乾消成觀故云此本乾卦陰柔爲小浸長至四陽剛爲大尊而在上乾爲德故稱德有德則可觀故曰大觀在上也

蜀才曰此本乾卦案柔小浸長也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭〔疏〕由臨息泰反否退觀故謂息臨二直方大坤二爻辭觀二即坤二也臨者大也序卦文二陽在下爲臨今在觀上故稱大觀說卦坤順也故知順爲坤五爲中九爲正故知中正稱五五乾爲天陽爲神故云以天神道觀示天下中庸曰不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞是天下咸服其化六四賓王是賓于王庭也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也〔疏〕否泰反類爲反即旁通也此云觀反臨自下反上又一義也五陽爲君下坤爲民以五陽觀示坤民故稱觀鬱人掌祼事凡祼事沃盥故云盥沃盥郊特牲既灌然後迎牲迎而後獻薦是薦在灌後故云薦羞牲也陽實爲孚故孚訓信而謂五也釋訓顒顒卬卬君之德也故云君德有威容貌若順也釋詁文觀公坤道五正位上之三成坎爲水坤形而下故爲器以艮手臨坤器又有坎水沃之故爲盥之象也坤牛爲牲上之三坤象不見故曰觀盥而不薦引論語文者以明灌禮盛薦禮簡觀盥而不觀薦之意也巽爲進退說卦文容止可觀進退可度孝經文說文引易曰地可觀者莫可觀于木漢書五行志曰說曰木東也于易地上之木爲觀其于王事威儀容貌亦可觀者也九五有人君之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也上之三則五在坎中坎爲孚故有孚顒若下觀而化也顒顒卬卬如珪如璋詩卷阿文璋君祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也鬱人詔之故引之以明君德之義

觀天之神道而四時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋

三上易位。坎冬離夏。日月象正。故四時不忒。〔疏〕忒。差也。釋見豫彖傳。乾爲道。陽之信者爲神。故神道謂五春秋陰陽之著。故臨震眷兌秋見于先冬夏者陰陽之微。觀五得正。三上易位。坎冬離夏見于後。三之上坎月離日。爻皆得正。故日月象正。日月正則四時成。故曰四時不忒。

聖人神道設教而天下服矣。虞翻曰。聖人謂乾退藏于密而齊于巽。以神明其德教。故聖人設教。坤民順從而天下服矣。〔疏〕乾鑿度曰。乾九五爲聖人。故聖人謂乾退藏于密。繫上文齊于巽。本說卦文。內卦坤。坤爲闔戶。又互艮爲山。釋山曰。山如堂者。密。內坤戶而互艮山。又坤以藏之。故云退藏于密。巽爲繫。齊。齊者齊戒之義。聖人以齊戒以神明其德。故云齊于巽。臨教思无窮。反觀神道。故云神明其德。教坤爲民。爲順。故聖人設教。則坤民順從。五乾爲天。坤爲下。故天下服矣。案神道設教。承盥薦言之。謂祭祀也。地官大司徒。以祀禮教敬。則民不苟。是也。祭義曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。教之至也。因物之精。制爲之極。明命鬼神。以爲黔首百衆。以畏萬民。以服。鄭注云。合鬼神而祭之。聖人之教致之。是其義也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。九家易曰。先王謂五。應天順民。受命之王也。風行地上。草木必偃。枯槁朽腐。獨不從風。謂應外之爻。天地氣絕。陰陽所去。象不化之民。五刑所加。故以省察四方。觀視民俗而設其教也。不賓之民。不從法令。以五刑加之。以齊德教也。〔疏〕乾爲先。又爲王。故先王謂五。五乾故爲應天。下坤故爲順民。上巽爲命。故云受命之王也。巽爲風。風者天之教。所以觀示萬物。臨震行坤。故行地上。震巽皆爲草木。故草木必偃。如二應五是也。惟枯槁朽腐之物。獨不從風。如初爻在應之外是也。上爻爲天。初爻爲地。上陽居陰。下陰居陽。是天地氣絕。陰陽所去也。象梗化之民。爲五刑所必加也。坤爲方。爲民。巽命爲教。故以省察四方。觀視民俗而設其教也。乾五下應于二。則乾二之德博而化也。故言先王德化。乾爲大明。四表即四方。故云光被四表。四得位近王。故稱用賓。初不應四。故爲不賓之民。不從法令。刑以弼教。故以五刑加之。以齊德教也。愚案大司徒之職。掌建邦土地之圖。即省方也。與其人民之數。即觀民也。以佐王安擾邦國。即設教也。然則周禮以地官掌邦教。其取法于觀之坤爲地。而巽爲教乎。設教有二。有反民之俗以爲教者。如沈潛剛克高明柔克是也。有因民之俗以爲教者。如脩其教不易其俗。齊其政不異其宜是也。巽爲進退。論語曰。求也退。故進之。由也兼人。故退之。因其民而進退之。斯爲善教矣。

初

六。童觀。小人无咎。君子吝。虞翻曰。艮爲童。陰小人。陽君子。初位賤。以小人乘君子故无咎。陽伏陰下故君子吝矣。〔疏〕應在四。四互艮爲少男。又全體象艮而初爻成始。故爲童。陰爻象小人。陽位象君子。初在下。故位賤。以陰居陽。是以小人乘君子也。故无咎。以陰爻居陽位。是陽伏陰下也。故君子吝。愚案。艮少男。又爲閽寺。童而陰。小人之象也。位應四近五。雖不能觀國之光。猶可近五。故无咎。初陽位爲陰所據。位雖君子。爻不正。四不應。觀五无由。故君子吝。

象曰。初六童觀。小人道也。王弼曰。失位處下。最遠朝美。无所鑒見。故曰童觀。處大觀之時。而童觀趣順而已。小人爲之。无可告責。君子爲之。鄙吝之道。〔疏〕孔疏。童觀者。處于觀時而最遠朝廷之美。觀是柔弱不能自進。无所鑒見。唯如童稚之子而觀之。爲小人无告君子吝者。爲此觀看。趣在順從而已。无所能爲。于小人行之。纔得无咎。若君子行之。則鄙吝。愚案。童觀爲閽寺。雖不能如四觀國之光。猶不失小人近君之道。故曰小人道也。

六二。闚觀利女貞。虞翻曰。臨兌爲女。竊觀稱闚。兌女反成巽。巽四五得正。故利女貞。艮爲宮室。坤爲闔戶。小人而應五。故闚觀女貞利。不淫視也。〔疏〕臨內卦。兌爲女。說文。闚。閃也。不正之象。竊觀非正視。故稱闚。兌少女反居觀上。成巽長女。巽四五陰陽得正。故利女貞。互艮門闕。故爲宮室。內坤故爲闔戶。爻陰故爲小人。二應巽五得正。故闚觀利女貞。曲禮曰。毋淫視。邪視曰淫視。利女貞。利不淫視也。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。侯果曰。得位居中。上應于五。闚觀朝美。不能大觀。處大觀之時。而爲闚觀。女正則利。君子則醜也。案。六二離爻。離爲目。又爲中女。外互體艮。艮爲門闕。女目近門闕。觀之象也。〔疏〕侯注。六爲得位。二爲居中。上應于五。僅能闚視朝美。而不能大觀。夫處大觀之時。而僅爲闚觀。婦人之道也。故女正則利。在君子亦可醜也。案。六二離之中爻也。離爲目。故爲闚。又再索得女。故爲中女。三至五互艮爲門闕。二臨三門。女目近之。故有闚觀之象。愚案。太元曰。晝以好之。夜以醜之。坤柔爲夜。故言醜。初爲閽寺。覿不及遠。小人之道可醜也。二爲離女。婦人之道。觀不及天。亦可醜也。亦亦初也。

六三。觀我生進退。虞翻曰。坤爲我。臨震爲生。生謂坤生民也。巽爲進退。故觀我生進退。臨震進之五。得正居中。故象曰未失道。〔疏〕坤身爲自。故爲我。反臨互震。震反生故爲生。震變爲坤。故生謂坤生民也。與九五同義。五象虞注云。坤爲民。謂三也。巽爲進退。說卦文。觀

我生進退者謂五。五觀示坤民進退。三欲五二正。上來易已也。臨震反觀則進之五。九得正五居中。震大塗爲道。故象曰未失道。

愚案。坤爲廣生。故曰觀我生。三處上下之交。位陽主進。爻陰主退。故可進可退。三進于上則成蹇。故欲進仍退。未失觀道也。

象曰。觀我生進退。未失道也。 荀爽曰。我謂五也。生者教化生也。三欲進觀于五。四既在前而三退。故未失道也。

〔疏〕五爲卦主。爻辭與五同。故我謂五。五巽命爲教化。故生者教化生也。陰當承陽。故三欲進觀于五。四近于五而在三前。故三退。進退皆得。故曰未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。 虞翻曰。坤爲國。臨陽至二。天下文明。反上成觀。進顯天位。故觀國之光。王謂五陽。陽尊賓坤。坤爲用爲臣。四在王庭。賓事于五。故利用賓于王矣。詩曰。莫敢不來享。莫敢不來王。是其義也。

〔疏〕坤爲地。故爲國。臨陽至二。卽乾二天下文明。乾九二。文言文也。反居于上以成觀體。五則進顯天位。故觀國之光也。五乾爲君。故王謂五陽。二尊爲主。以坤爲賓。故云陽尊賓坤。坤致役爲用。臣道爲臣。艮爲門庭。四諸侯位。故在王庭。四爲賓而臣事于五。故利用賓于王。莫敢不來享。莫敢不來王。詩殷武文。引之以明用賓之義。

愚案。九五下臨坤國。乾爲大明。故爲光。大觀在上而四承之。故曰觀國之光。聘禮歸大禮之日。有請觀之禮。春秋傳吳季札聘魯。請觀于周樂。晉韓起聘魯。觀書于太史氏。皆觀國之光之事也。五位天子。四位三公。五陽爲王。爲主。四陰爲臣。爲賓。觀之言灌。大饗有祼賓之禮。故典瑞云。祼圭有瓚。以肆先王。以祼賓客。四爲三公。而稱王賓。則賓于王。惟祼禮爲盛。故利用賓于王也。莊廿二年左傳。周史說此爻云。坤土也。巽風也。乾天也。風爲天于土上。山也。有山之材而照之以天光。于是乎居土上。故曰觀國之光。庭實旅百。奉之以玉帛。天地之美具焉。故曰利用賓于王。是其義也。

象曰。觀國之光。尙賓也。 崔憬曰。得位比尊。承于王者。職在搜揚國俊。賓薦王庭。故以進賢爲尙賓也。

〔疏〕四陰爲得位。進五爲比尊。上承于王。故職在搜國俊以薦王庭。四能進賢。故爲尙賓。

案四觀五光。五尙四賓。故曰尙賓。周語。祭公謀父曰。甸服者祭。侯服者祀。賓服者享。要服者貢。荒服者王。韋注云。皆所以貢助祭于廟。孝經所謂四海之內。各以其職來祭。是助祭尙賓之事也。

九五。觀我生君子。无咎。 虞翻曰。我。身也。謂我生。生謂生民。震生象。反坤爲死喪。嫌非生民。故不言民。陽爲君子。在臨二失位之五。得道處中。故君子无咎矣。

〔疏〕我身亦坤爲身也。我身有民。故謂我生。生

謂生民者。三坤也。臨二與三爲震。故五亦我之也。震生象反者。震爲反生也。月滅于坤。乙爲既死魄。故坤爲死喪。言生則民見。非生民故不言民。陽爲君子。在臨二爲失位。反而之五。成觀陽得正位。爲處中。故君子无咎矣。　愚案。乾爲大生。故曰觀我生。三與五位不同而功同。故陰陽不同而其辭同。觀陰消陽。將成剝矣。宜有咎。然得中得位。君子之道也。故无咎。

象曰。觀我生。觀民也。　王弼曰。觀我生。自觀其道也。爲衆觀之主。當宣文化。光于四表。上之化下。猶風之靡草。百姓有過。在予一人。君子風著。已乃无咎。欲察已道。當觀民也。　虞翻曰。坤爲民。謂三也。坤體成。故觀民也。

〔疏〕　王注。觀我生者。自觀其在上之道也。五居尊位。爲衆觀之主。巽爲宣。坤爲文。乾大明爲光。坤四方爲四表。故云當宣文化光于四表。君陳曰。爾惟風。下民惟草。故云上之化下。猶風之靡草。百姓有過在予一人。泰誓文。言民之善惡視乎上也。論語曰。君子之德風。故云君子風著。已乃无咎。咸有一德曰。萬夫之長。可以觀政。政欲察已道。當觀民也。　虞注。生。生民也。下坤爲民。三曰觀我生。故知民謂三也。三坤體已成。故觀民也。　愚案。自觀其生。五陽得乎君子之道。下與二應。二體坤。則可以觀示坤民也。觀民之觀。與大觀在上中正以觀天下同義。

上九。觀其生。君子无咎。　虞翻曰。應在三。三體臨震。故觀其生。君子謂三。之三得正。故无咎矣。

〔疏〕　上應在三。三體在臨互震。震爲生。故觀其生。上失位之三得正。故君子謂三得正。故无咎。　愚案。觀惟三五上言生。上乘五。觀五也。下應三。觀三也。之三得正。故无咎。三與五同功。故亦曰君子无咎。

象曰。觀其生。志未平也。　王弼曰。觀其生。爲人所觀也。最處上極。天下所觀者也。處天下所觀之地。其志未爲平易。不可不慎。故君子德見。乃得无咎。生猶動出也。　虞翻曰。坎爲志。爲平。上來之三。故志未平矣。

〔疏〕　王注。觀其生者。已在上而爲人所觀也。上處最極。尤天下所共觀者也。處天下所共觀之地。又不得位。其志未爲平易。可不慎乎。故必君子之德脩于上而見于下。乃得无咎矣。孔疏云。生猶動。出者或動或出。是生長之義也。

虞注。　坎心爲志。坎水爲平。上來之三。五成坎。故志平。若當觀其生而未之三時。則五志猶未平也。